

श्रीमद्-वल्लभाचार्य-महाप्रभु-विरचित-घोड़ा-प्रस्थानतंत्र-अन्तिमम्

सेवाफलम्

तत्त्विवरणम्

चतुर्दशाटोकाभिस्समलंकृतम्

१. श्रीकल्याणराधानाम्	८. श्रीललूभद्रानाम्
२. चक्रा श्रोगोपेशानाम्	९. श्रीजयगोपालभद्रानाम्
३. श्रीदेवकीनन्दनानाम्	१०. श्रीलक्ष्मणभद्रानाम्
४. श्रीहरिराधानाम्	११. श्रीगोकुलनाथानाम्
५. श्रीवल्लभानाम्	१२. केषाञ्जित्
६. श्रीपुष्पोत्तमानाम्	१३. केषाञ्जित्
७. श्रीद्वारकेशानाम्	१४. श्रीवजभूषणानाम्

श्रीमद्-वल्लभाचार्य-महाप्रभु-वंशावतंस-गोस्वामिश्री-१००८
श्रीगोविन्दराय-महाराजश्रीस्येते:-प्रकाशितम्

श्रीमद्—वल्लभाचार्य—महाप्रभु—विरचित—घोडश—प्रस्थान्तरंतम्—अन्तिमम्

सेवाफलम्

सविवरणम्

चतुर्दशटीकाभिस्समलंकृतम्

१. श्रीकल्याणरायाणाम्	८. श्रीलालूभट्टानाम्
२. ज्ञाना श्रीगोपेशानाम्	९. श्रीजयगोपालभट्टानाम्
३. श्रीदेवकीनन्दनानाम्	१०. श्रीलक्ष्मणभट्टानाम्
४. श्रीहरिरायाणाम्	११. श्रीगोकुलनाथानाम्
५. श्रीबल्लभानाम्	१२. केषाचिंचत्
६. श्रीपुरुषोत्तमानाम्	१३. केषाचिंचत्
७. श्रीद्वारकेशानाम्	१४. श्रीवजभूषणानाम्

श्रीमद्—वल्लभाचार्य—महाप्रभु—वंशावतंस—गोस्वामिश्री—१००८
श्रीगोविन्दराय—महाराजश्रीस्येतः—प्रकाशितम्

प्रकाशक :

गोस्वामी १००८ श्रीगोविन्दरायजी महाराज
गोविन्दनिकेतन, भाटिया बाजार,
पोरबन्दर, गुजरात, ३૬૦૫૭૫, भारत.

साधारणसंस्करण २००० प्रति

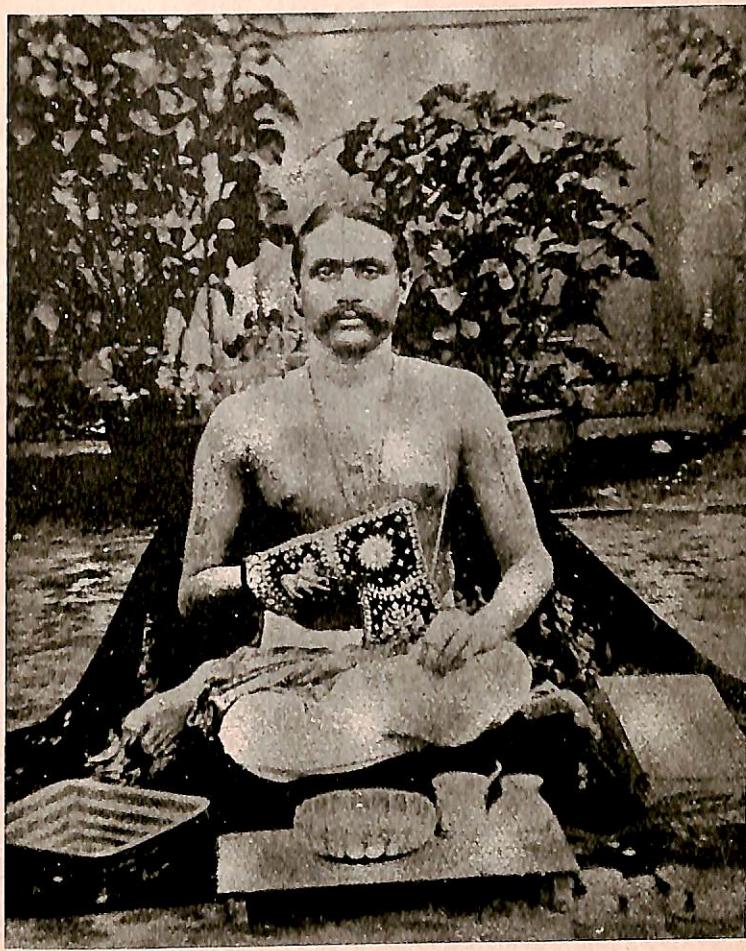
राजसंस्करण १००० प्रति

श्रीवल्लभाब्द : ५०३

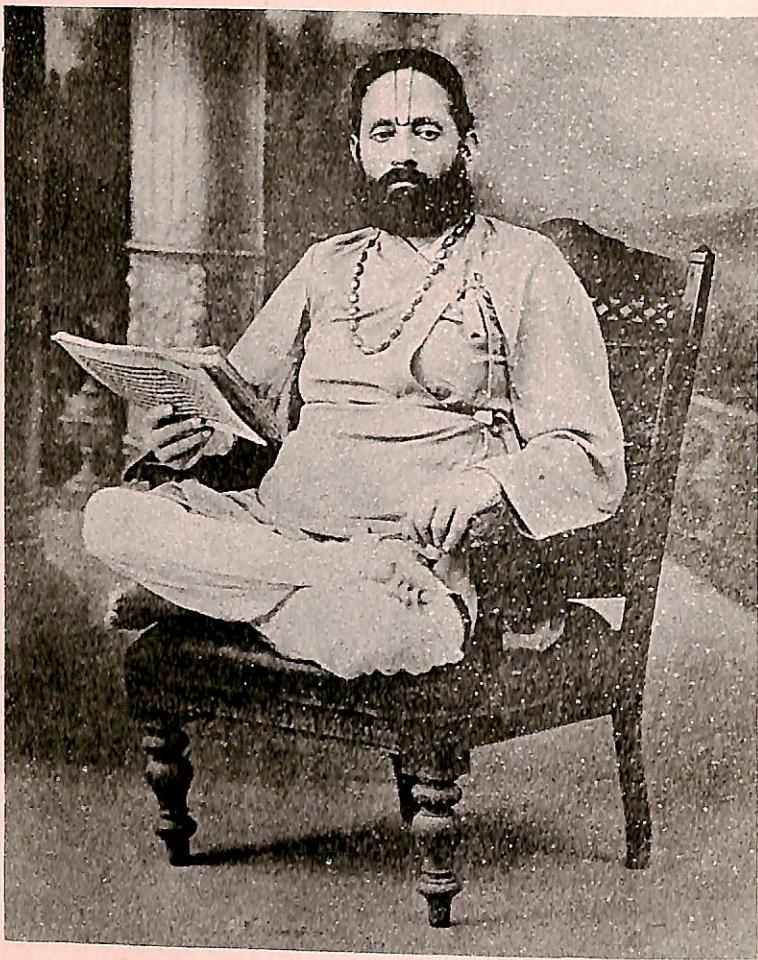
ग्रन्थपरिचयलेखक : गोस्वामी इयाम मनोहर

मुद्रक :

स्टूडियो बहार, २३-ए, सेन्ट्रल चौपाटी बिल्डिंग, चौपाटी, बम्बई, ४०० ००७.

गोस्यामिश्री १००८ श्रीजीवनलालजी महाराज

गोस्वामीश्री १००८ श्रीरणछोडलालजी महाराज

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेस्यो नमः ॥

ग्रन्थ-परिचय

सेवाफल और उसके विवरण की रचना श्रीमहाप्रभुने आगरामें विष्णुदास छीपाके लिए की थी। किंवदन्तीके अनुसार इसका रचनाकाल वि. सं. १५८२ माना जाता है।^१ वार्तामें एतद्विषयक उल्लेख यों मिलता है :

“सो आगरेके पासके गाममें एक छीपाके घरमें प्रकटे। सो बड़े भये, बीस वर्षके, तब ब्याह भयो। सो पिता वस्त्र छाप देय विष्णुदास आगरेमें जाई बैच लावें। सो ऐसे करत एक समय श्रीआचार्यजी आगरे पधारे। सो विष्णुदास सुन्दर छीटके थान ले आगरे गये। तब श्रीआचार्यजीने कृष्णदाससों कही—‘यह छीपाके पास छीट आछी है सो तू ले। जो मांगे सो दे।’ तब कृष्णदासने विष्णुदाससों कही—‘यह छीटके थान सगरे हमकों दे। याके दाम हैं सो तू ले।’ सो विष्णुदासने चौगुनी मोल कह्यो। सो कृष्णदासने सगरे रूपेया गिन दिये। और कहे—‘और आछे थान होई सो ले आऊ।’

तब विष्णुदास चक्रत होई रहे जो ए तो बड़े महापुरुष अलौकिक जीव हैं। जो मोल न कियो, सगरे थान लिये, ताके दाम दिये। सो इनको छीट देनो उचित नहीं है। इनको पैसा मेरे घर आवेगो तो सगरो घर बैरागी होई जायेगो। तब विष्णुदासने कही—‘ये सगरे अपने रूपेया लेऊ। मेरे छीटके थान केरि देऊ।’ तब कृष्णदासने कही—‘तू बडो मूरख दीसत है। ते मोल कह्यो सो दाम दिये। अब यह थान कबहूँ फिरे नाहीं। तेरे टोटा होई तो, और हूँ रूपेया ले। चौगुने तो दाम लिये।’

तब विष्णुदासने कही—‘तुम महापुरुष हो ताते तिहारो द्रव्य घरमें आये सगरो घर बैरागी होईगो। याते मैं तुमको नाहीं बैचत। जो थान न देहू तो यह रूपेया हूँ राखो। और थान हूँ राखो। परन्तु रूपेया तिहारो मोकों पचे नाहीं।’ तब कृष्णदासने कही—‘यह थानकी श्रीआचार्यजीने श्रीमुखसों सराहना करिके कहे—“लेऊ।” सो तू कोटीन उपाय करे तो यह थान फिरे नाहीं और श्रीआचार्यजी बिना सेवक ओरको कछु लेत नाहीं...’ तब विष्णुदासने कही—‘श्रीआचार्यजी कहां हैं?’

उपनिषदमें ठीक ही तो कहा है कि परमात्मा न तो प्रवचनसे मिलता है, न मेधासे और न वहुश्रुतासे ही। परमात्मा कहां है? किसे मिलता है? उत्तरः परमात्मा जिसे खोज रहा हो वहीं परमात्माको खोज पाता है। परमात्मा जिससे मिलना चाहता है वही परमात्मासे मिल पाता है—“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” (कठ. १-२-२३)।

१ वैष्णववाणी (अंक ४ वर्ष १९७९) श्रीनागरदास शास्त्री लिखित लेख.

भारतवर्षकी तीन-तीन परिक्रमाओंमें श्रीमहाप्रभु इन्हीं विष्णुदासोंको तो खोज रहे थे। तभी तो विष्णुदास भी पूछ सके— “श्रीआचार्यजी कहां हैं ?”

निरोधलक्षण ग्रन्थमें कहा गया है कि भक्तोंके बीच भगवान्‌का इस भूतलपर प्रकट होना करणनिरोध है। प्रपञ्चको भूल कर भक्तोंका भगवान्‌में आसक्त हो जाना व्यापार-निरोध है। इस प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वक भगवदासकितके व्यापारद्वारा भक्तके देह-इन्द्रिय-अन्तःकरण-प्राण-आत्मा सभीसे सर्वत्र-सर्वदा भगवान्‌के स्वरूप या लीला का निरन्तर अनुभव होना (मानसी सेवा) फलनिरोध है। तदनुसार विष्णुदासकी छींटपर श्रीमहाप्रभुका रीझना करण-निरोध था। विष्णुदासका— “श्रीआचार्यजी कहां हैं ?” पूछना व्यापारनिरोध था। और सेवाके बिना ही विष्णुदासको इस ‘सेवाफल’ का दान फलनिरोध था ! “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् !”

जीवात्माका वरण करणनिरोध है और परमात्माद्वारा निजरूपका विवरण फलनिरोध है।

वार्तामें आता है कि “तब श्रीआचार्यजी श्रीयमुनाजीके तीर पवारी विष्णुदासको न्हवाई नाम सुनाये ब्रह्मसम्बन्ध कराये। विष्णुदासने विनती करी— ‘महाराज ! मैं मूरख हों सो ऐसी कृपा करो जो श्रीभागवत आदि आपके ग्रन्थनमें कछु ज्ञान होई, आपके मारगको सिद्धान्त जायो जाई।’ तब श्रीआचार्यजी ‘सेवाफल’ ग्रन्थ करी विष्णुदासको सुनाये। सो सुनिके विष्णुदासने विनती करी—‘महाराज ! ‘सेवाफल’ ग्रन्थके सुनेंते सगरे शास्त्रपुराणको ज्ञान भयो परन्तु ‘सेवाफल’ ग्रन्थको अभिप्राय समुक्तिवेमें नाहीं आयो। तब श्रीआचार्यजी कहे— ‘ग्रन्थ’ ‘सेवाफल’ ऐसो ही कठिन है। भली करी ते पूछ्यो !’ पाछे आप ‘सेवाफल’ की टीका करिके सुनाये। तब सगरे मारगको सिद्धान्त विष्णुदासके हृदयारूढ़ भयो सो मग्न होई गये... सो विष्णुदास थोरो सो कपडा छायें सो आगरे बेचि आवें जामे देहनिर्वाह होई। और सगरे दिन-रात मानसी सेवा श्रीआचार्यजीके ग्रन्थ श्रीसुबोधिनीजीके भावमें मग्न रहें !”

यह मानसी सेवा परासेवा है, यह सिद्धान्तमुक्तावलीमें कहा गया था। मानसी सेवाकी सिद्धि तनु-वित्तजा सेवा करनेसे होती है, यह भी वहीं कहा गया था। इस पुष्टिभक्तिरूपा सेवाके अधिकारी पुष्टिजीव ही होते हैं, सभी नहीं, यह पुष्टिप्रवाहमयदिमें निरूपित किया गया है। सिद्धान्तरहस्यमें पुष्टिजीवोंको पुष्टिभक्तिरूपा सेवामें दीक्षित करनेके लिए आत्म-समर्पणका प्रकार समझाया गया है: इससे भौगोलिक पुष्टि-भक्तिमें बाधा पहुंचानेमें असमर्थ बन जाती है। नवरत्नमें सेवाको उद्वेगरहित बनानेके लिए चिन्तात्यागकी बात समझायी गयी है। अन्तःकरणप्रबोध विवेकधैर्यश्रिय तथा कृष्णाश्रिय द्वारा इसी पुष्टिमार्गीय भगवत्सेवामें विघ्नरूप उद्वेग एवम् प्रतिवन्धों से बचनेके उपाय दिखलाये गये हैं। चतुर्श्लोकीमें इस सेवाका पुष्टिमार्गीय धर्मार्थकाममोक्षकी पुरुषार्थचतुष्टयीमें क्या स्थान है यह दिखलाया गया है।

भक्तिवर्धनीमें इस सेवाके बीजभावसे लेकर व्यसनदशातक होते विकासकी रूपरेखा खींची गयी है। सेवाके अनवसरमें चित्तके भगवत्प्रवण बने रहनेमें कोई व्यवधान न आये एदतर्थे जलभेद-पञ्चपद्मानिमें भगवत्कथाके श्रवण-कीर्तनका स्वरूप समझाया गया है। यह सेवा न निभर्ता हो तो भोगासक्तिपर काबू पानेके लिए गृहत्याग कर देना चाहिये। यह गृहत्याग व्यसनदशा सिद्ध होनेपर ही करना चाहिये अन्यथा नहीं। संन्यासनिर्णयमें यह सावधानी बरतनेकी सलाह दी गयी है। निरोधलक्षणमें इस सेवाके मानसी सेवाके रूपमें विकासके सहायक कारणोंको परिभाषित किया गया है। अब सेवाफलमें उक्त तनु-वित्तजा सेवाका फलित रूप फलनिरोध अर्थात् अलौकिक-सामर्थ्यके रूपमें दिखलाया जा रहा है। यह परमात्माके भूमारूपमें सकल वृत्तियोंका योजन है। इसे 'सर्वात्मभाव' भी कहते हैं।

समग्र षोडशग्रन्थोंकी एकवाक्यता या आधारशिलाके जैसी केन्द्रीय धारणा, पुष्टिप्रवाह-मर्यादा ग्रन्थके—“भगवदरूपसेवार्थं तत्सूष्टिः नान्यथा भवेत्,” वचनमें श्रीमहाप्रभुने स्पष्ट कर दी है। अतएव षोडशग्रन्थके उपसंहाररूप सेवाफलमें पुष्टिमार्गीय फलसे भिन्न किसी फलका निरूपण स्वीकारनेपर; अथवा पुष्टिमार्गमें भी सेवासे भिन्न किसी कर्तव्य या अवस्था को पुरुषार्थ या फलरूप माननेपर, उपक्रम-उपसंहार आदि तात्पर्यनिर्धारक अंगोंमें परस्पर विसंवाद उपस्थित हो जायेगा। अतएव इस ग्रन्थके उपसंहारमें श्रीमहाप्रभु आज्ञा करते हैं—“कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत् स वै भ्रमः”।

इस ग्रन्थमें सेवाफलके रूपमें वर्णित 'अलौकिक सामर्थ्य,' 'सायुज्य' तथा 'वैकुण्ठादिषु सेवोपयोगिदेह' की अनेक व्याख्यायें विभिन्न टीकाकारोंद्वारा दी गयी हैं।

यथा :

१) ये तीनों फल पुष्टिसर्गके तीन अवान्तर वर्गं पुष्टिपुष्टि मर्यादापुष्टि तथा प्रवाह-पुष्टि की त्रिविधि कक्षाके जीवोंके फल हैं।

२) तनुनवत्वरूप अलौकिकसामर्थ्यं भगवद्विरहकी फलात्मिका अनुभूति है। सायुज्य भगवत्संयोगकी फलात्मिका अनुभूति है। नवतनुत्वस्वरूप सेवोपयोगिदेह उभयसाधारण अधिकारकोटीका फल है।

३) अलौकिक सामर्थ्यं पुष्टिभक्तिका फल है; तथा सायुज्य और सेवोपयोगिदेह मर्यादाभक्तिके फल है।

४) अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्य और सेवोपयोगिदेह क्रमशः उत्तम मध्यम तथा साधारण कोटीके फल हैं।

५) संयोगानुभूतिरूप सायुज्य परम फल है। वियोगानुभूतिरूप अलौकिकसामर्थ्य तथा सेवोपयोगिदेह अधिकारसिद्धरूप अवान्तर फल हैं।

६) अलौकिक सामर्थ्य और सायुज्य पुष्टिभक्तिके फल हैं तथा सेवोपयोगिदेह मर्यादाभक्तिका फल है।

७) अलौकिकसामर्थ्य अति-अन्तरंग सेवाका फल है. अन्तरंग सेवाके द्विविध सायुज्यरूप फल होते हैं : केवल आत्मना अनुभूयमान सायुज्य और अलौकिक-देह-इन्द्रिय-अन्तःकरण-आत्मना अनुभूयमान सायुज्य. सेवोपयोगिदेह वहिरंग सेवाका फल है.

८) सर्वेन्द्रियोंकी भगवत्परता अलौकिकसामर्थ्य है. देहनाशक विगाढ़भावसे अन्यस्फूर्ति-रहित आन्तर संयोग सायुज्य है. मानसी सेवाकी सिद्धि होनेपर, वैकुण्ठादि भगवद्धामोंमें जैसे देह होते हैं वैसे, सेवोपयोगिदेहकी सिद्धि तृतीय फल है.

भगवान्‌के द्वारा प्रदत्त भावोंके अनुसार भगवदनुभूतिके अनेक प्रकारोंमें भक्तोंको फल-रूपता प्रतीत होती है. अतः सभी व्याख्याकार अपनी-अपनी फलरूचिके अनुसार फलकी व्याख्या करते रहते हैं. इनमें यदि मतभेद दिखलायी पड़ता है तो वह भी अपनी-अपनी फल-रूचिकी मस्तीका मधुर मतभेद है. अतः मतभेद भी फलात्मक है !

ग्रन्थके तात्पर्यका जहां तक प्रश्न है तो वह भागवत (३।४।३२-४०) के नौ श्लोकोंकी सुबोधिनीमें श्रीमहाप्रभुने सुस्पष्ट किया है. वहां भी सेवाफलकी तरह भक्तिके तीन फल दिखलाये गये हैं : जीवन्मुक्ति सायुज्य और वैकुण्ठलोकप्राप्ति. अतः अलौकिकसामर्थ्य और जीवन्मुक्ति को एकरूप मानना चाहिये; तथा वैकुण्ठादिषु सेवोपयोगिदेह और वैकुण्ठलोकप्राप्ति को एकरूप मानना चाहिये; उभयत्र सायुज्य तो समान है ही. इस एकरूपताको निर्धारित करनेके बाद सुबोधिनीमें जो विस्तृत विवरण फलत्रयका दिया है तदनुसार सेवाफल ग्रन्थमें निर्दिष्ट फलत्रयका भी स्वरूपनिर्धारण सुकर हो जाता है.

अलौकिकसामर्थ्य प्रकट होता है, इस भूतलपर भगवत्सेवा करते हुवे, सकल इन्द्रियोंसे भगवदनुभूतिके रूपमें, यही पुष्टिमार्गीय जीवन्मुक्ति है. इसे 'फलनिरोध,' 'सर्वात्मभाव,' 'व्यसनोत्तर-कृतार्थता,' 'तनुनवत्व' या 'मानसीसेवा' कुछ भी कहो, एक ही अवस्थाके विभिन्न पहलुओंका निरूपण है. स्थूल दृष्टिसे शब्दार्थ भिन्न-भिन्न है पर पदार्थ सर्वत्र एक ही है.

भागवतके दशम स्कन्धका वर्ण्य-विषय निरोध है. एकादश स्कन्धका वर्ण्य-विषय मुक्ति है. द्वादश स्कन्धका वर्ण्य-विषय आश्रय-त्रह्यभावपत्ति है. इस स्कन्धत्रयीके विषयक्रम तथा श्रीमहाप्रभुके—“एवं भेदत्रयं निरूपितं सायुज्यं वैकुण्ठः जीवन्मुक्तिश्चेति” (सुबो.३।२५।४०) वचन की एकवाक्यताको दृष्टिगत करनेपर यहां सेवाफलग्रन्थमें वर्णित फलत्रयका रूप स्पष्टतया निर्धारित हो जाता है. अलौकिकसामर्थ्य फलनिरोध है, इस भूतलपर घटित होनेवाली भक्तोंकी जीवन्मुक्तिकी तरह, जो दशम स्कन्धके भक्तोंके जैसी भगवदनुभूतिका एक अलौकिक प्रकार है. सायुज्य परमात्मामें लय है, विदेहमुक्तिकी तरह, जो एकादश स्कन्धका वर्ण्य-विषय है. वैकुण्ठादिषु-सेवोपयोगिदेह आश्रय-त्रह्यभावपत्ति है, वैकुण्ठादि दिव्य भगवद्धामोंमें दिव्य देह प्राप्त करके पुनः भगवद्भजनके सुअवसरकी प्राप्ति है, जो भागवतके द्वादश स्कन्धका वर्ण्य-विषय है.

इस तरह तीनोंकी एकवाक्यता निर्धारित हो जानेपर निरोधलक्षण ग्रन्थके बाद सेवाफल

ग्रन्थकी क्रमसंगति भी स्पष्ट हो जाती है। निरोधकी साधनावस्थाका निरूपण निरोधलक्षणमें अभिलिषित है तथा निरोधकी फलावस्थाका निरूपण यहां सेवाफलमें। जैसे सेवाकी साधनावस्था सिद्धान्तमुक्तावली तथा सिद्धान्तरहस्य में विवक्षित है और सेवाकी फलावस्था यहां सेवाफलमें।

विभिन्न व्याख्याकारोंके इस फलविचारके बारेमें इतने जादा मतभेदका कारण एक मधुर कलह है। पुष्टिभक्तिमें भगवान्‌की संयोगानुभूति परमफल है कि विरहानुभूति। इस प्रश्नका उत्तर देते समय विभिन्न व्याख्याकार अपनी-अपनी भावरुचिके विवश उलझ जाते हैं। अतः सेवाफल ग्रन्थके अध्ययनसे पूर्व एतद्विषयक श्रीमहाप्रभु-श्रीप्रभुचरणके मन्तव्योंका अध्ययन उपकारक होगा।

तैत्तिरीयोपनिषद्‌में ब्रह्मको 'आनन्दमय' (२१५) कहा गया है और 'आनन्द' (३६) भी। इसी तरह यहां (२१७ में) ब्रह्म को 'रस' भी कहा गया है—“रसौ वै सः.” ब्रह्मसूत्रके—“आनन्दमयोऽस्यासात्” सूत्रमें दो बातें निर्धारित की गयी हैं। एक तो 'आनन्द' पदके साथ 'मय (इ)' प्रत्यय प्रचुरताके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है अतः 'आनन्दमय' का अर्थ होता है : प्रचुर आनन्दरूप। दूसरे 'आनन्दमय' शब्द परमात्माका वाचक है। इन सारी बातोंको लक्षणगत करनेपर दो प्रश्न उठते हैं :

१) क्या 'आनन्द' और 'आनन्दमय' शब्द पर्यायवाची होनेपर भी अर्थात्याके भेदके कारण ब्रह्मके किन्हीं दो रूपोंका निरूपण करते हैं या नहीं ?

२) यदि करते हों तो “रसो वै सः” वचन द्वारा ब्रह्मके किस रूपको, क्या आनन्दरूपको अथवा आनन्दमयरूपको, 'रस' कहा जा रहा है ?

निश्चयेन कहा जा सकता कि श्रुतिका भार परमात्माकी रसरूपतापर अधिक है क्योंकि स्पष्टतया वहां कहा गया है—“रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवती।”

इस विषयमें श्रीहरिरायचरणकी धारणा है कि परमात्माके वहिःप्रकट साकृति रूपको 'आनन्दमय' कहना चाहिये और भक्तके हृदयमें प्रकट होती परमात्माके प्रति स्नेहानुभूति या प्रीति को 'आनन्द' कहना चाहिये।

रसशास्त्रमें रति अर्थात् प्रीति को 'रस' एवम् 'स्थायिभाव' कहा जाता है। जिस व्यक्तिके बारेमें रति या प्रीति होती है उस व्यक्तिको रसशास्त्रमें 'आलम्बनविभाव' कहा जाता है। रसशास्त्रका प्रमुख विवेच्य विषय हमारे प्रमुख मनोभाव, उनके विषय, उद्दीपक, अनुभावक एवम् अंगभूत अस्थायी मनोभावों के स्वरूपोंका निर्धारण है। अतः रस अर्थात् स्थायी मनोभाव को रसशास्त्रमें धर्मी माना जाता है; और इन प्रीति भय क्रोध उत्साह निर्वेद जैसे मनोभावोंके विषय उद्दीपक आदि अन्य सभी अंगोंको धर्म माना जाता है।

तदनुसार श्रीहरिरायचरणकी धारणा है कि वहिःप्रकट परमात्माका रूप, क्योंकि भक्तके स्नेहमय स्थायी भावका ही आलम्बनविभागके रूपमें हृदयके बाहर प्राकट्य है अतः, उसे

धर्मसहित धर्मी मानना चाहिये। इसके विपरीत भक्तके हृदयमें प्रकट स्थायीभाव, जिसकी स्पष्ट अनुभूति विरहदशामें ही सम्भव है, उसे केवलधर्मी मानना चाहिए। “एतावात्परं विशेषो यद् बहिप्रकटं रूपं रसधर्मसहितम् ‘आनन्दमय’ शब्देनोच्यते, धर्मिमात्रं केवल भाव रूपम् ‘आनन्द’ शब्देन इति” (प्रभुप्रादुर्भावविचार)। अतः केवल धर्मीको उपनिषदमें ‘रस’ कहा गया है, श्रीहरिरायचरणके अनुसार ‘आनन्द’ और ‘रस’ पर्यायवाची शब्द हैं, और, ‘आनन्दमय’ का अर्थ होता है: रसधर्म-आलम्बनविभावसहित स्थायीभाव, ‘आनन्दमय’ और ‘रस’ पर्यायवाची नहीं हैं।

ब्रणुभाष्यमें परन्तु भाष्यकार किञ्चित् भिन्न प्रकार दिखलाते हैं— “अग्रे ‘रसो वै सः’ इति वक्ष्यमाणत्वात् तस्य च स्थायीभावात्मकत्वात् तस्यैव आनन्दमयत्वाच्च” (ब्रणुभा. ३।३।१५)। यहां ‘आनन्दमय’ और ‘रस’ को पर्यायवाची माना गया है।

ब्रह्मो आनन्दरूप माना गया है— “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्”。 ब्रह्म अपरिच्छिन्न-अनन्त-पूर्ण आनन्द है, पर भक्तके हृदयमें जब उस परमात्माके लिए प्रीति प्रकट होती है तो उसके अनुभवका सुख, ब्रह्मकी केवल तत्त्वानुभूतिसे कहीं अधिक पूर्णतर-प्रचुर होनेके कारण, ‘आनन्दमय’ कहलाता है। अतः भाष्यकारके मतमें ‘रस’ का पर्यायवाची शब्द ‘आनन्दमय’ है। तैत्तिरीयोपनिषद् (२।५) में अतएव विज्ञानमयकोशके भीतर आनन्दमयकी उपस्थिति दिखलायी गयी है। इस आनन्दमयकी आत्मा आनन्द है यह—“आनन्द आत्मा” (वहीं) कह कर-दिखलाया गया है।

ऐसी स्थितिमें आनन्दको धर्मी मानना चाहिये कि आनन्दमयको ? यदि आनन्दको धर्मी मानते हैं तो आनन्दमय धर्म बनेगा और यदि आनन्दको धर्म मानते हैं तो आनन्दमयको धर्मी मानना पडेगा।

हमने देखा कि रसशास्त्र प्रेमको धर्मी मानता है और प्रियतम आदिको धर्मं क्योंकि रसशास्त्र भावविवेचना है और प्रेम एक भाव है। अतः अपने पारिभाषिक अर्थमें प्रियतम रसशास्त्रके लिए धर्म वन जाता है। क्योंकि प्रियतमके स्वरूप गुणधर्म या विभिन्न प्रकारों का विवेचन, रसशास्त्रको, प्रेमके जनक और प्रेमके आलम्बन-विषय के रूपमें अभीष्ट है—स्वतन्त्रतया नहीं। भागवतमें भगवान्-से भिन्न किसी लौकिक चरित्रके रसात्मक वर्णनका कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मके शुद्ध तात्त्विक विवेचनार्थ भी भागवत प्रस्तुत नहीं है। भागवत भगवान्-के रसात्मक रूप एवम् लीला के वर्णनार्थ प्रवृत्त हुयी है। अतएव कभी रसशास्त्रीय परिभाषाओंके सहारे भगवान्-के स्वरूप एवम् लीला का वर्णन होता है तो कभी ब्रह्मशास्त्रीय परिभाषाओंके सहारे भी। कभी भक्तोंकी भक्तिके अंगके रूपमें भगवान्-का वर्णन होता है, तो कभी भगवल्लीलाके अंगके रूपमें भक्त और उनकी भगवद्भक्ति का वर्णन होता है। कभी अतएव भक्तिको धर्मी मान कर तदंगभूत भगवान्-का धर्मके रूपमें वर्णन होता है (यह रसशास्त्रीय विवेचनशीली है) और कभी भगवान्-को धर्मी मान कर उनकी लीलाके अंगभूत भक्ति और भक्तों का

वर्णरूपेण निरूपण होता है (यह ब्रह्मशास्त्रीय विवेचनशैली है). इनमेंसे किसी एकतर परि-भाषाके अनुसार विवेचनाका हठाग्रह सरस तो हो सकता है पर सर्वांगीण नहीं।

अतएव भगवतानुसारी भगवान्‌के रसात्मक रूपके निरूपणमें दोनों वर्णनशैलियोंका यथायथ उपयोग अभीष्ट होता है। भक्तोंके प्रियतम भगवान्‌को कभी ‘धर्मी’ कहा जाता है और उनके स्वरूप गुण एवम् लीला के आकर्षणके कारण प्रकट होती प्रीतिको ‘धर्म’।

सुबोधिनी (१११११६) में श्रीमहाप्रभुने यह समझाया है : “स्नेह एक विलक्षण पदार्थ है। स्नेहके आधार और विषय दोनों ही भगवान् ही होते हैं। जितना-जितना कोई भगवान्‌के निकट पहुँचता जाता है, उतना उसमें भगवान्‌के ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणोंका संक्रमण भासित होने लगता है, जैसे अग्निके निकट स्थित वस्तुओंमें उष्णता संकान्त होती है। इसी तरह जितनी-जितनी निकटता भगवान्‌के साथ हमारी बढ़ती जाती है, उतनी-उतनी मात्रामें भगवद्धर्म प्रीति भी हमारे भीतर बढ़ती चली जाती है”。 प्रीति भगवान्‌का आत्मरतिरूप धर्म है, पर भगवान्‌के निकट होनेपर वह हमारे भीतर भी प्रकट होने लगता है। अतएव श्रीमहाप्रभु कहते हैं—“प्रीतिस्तु भगवद्धर्मः” (सुबो. २१२१७). यह ब्रह्मशास्त्रीय विवेचनशैली है।

प्रेम, प्रियतमके कारण, प्रेमीके हृदयमें प्रकट होता है। प्रेमके अति गाढ़ होनेपर, प्रियतम-की अनुपस्थितिमें भी आसक्तिभ्रमन्यायसे, उस प्रेमके कारण प्रियतम भी कभी प्रकट हो सकता है। प्रियतमसे प्रकट होनेके रूपमें प्रेम वर्म तथा प्रियतम धर्मी माना जाता है। पर प्रगाढ़ अवस्थामें प्रेमके कारण प्रियतमके प्रकट होनेपर, प्रेम धर्मी और प्रियतम धर्म बन जाता है। अतः प्रेम और प्रियतम का भेद वड़ा लचीला है—“विरहभावे... तु ज्ञानादिसर्वतिरोधानेन अग्रिमरसानुभवो न भविष्यतीति स्वयमेव (आलम्बनविभाव एव) तदनुभवात्मको भवतीति ज्ञापनाय विज्ञानरूपत्वमुच्यते। तदनुभवविषयः आनन्दमयः इति तत्स्वरूपमुच्यते। तत्र निरूपधिप्रीतिरेव मुख्या नान्यदिति ज्ञापनाय प्रियस्य प्रधानांगत्वमुच्यते.. स्थायिभावस्येकरूपत्वादात्मत्वमुच्यते। यतः ततएव (स्थायिभावादेव^१) विभावादिः विविधभावोत्पत्तिः” (अणुभा. १११११). प्रेम ही जब प्रगाढ़ बन कर प्रियतमके रूपमें बाहर प्रकट हो जाता है तो वहिःप्रकट रूपको ‘आनन्दमय’ कहा जाता है और अन्तःस्थित प्रेमको ‘आनन्द’। अन्यथा प्रियतम भगवान् आनन्द है और भगवत्प्रेम आनन्दमय।

अणुभाष्य (३१३१०) में यह कहा गया है कि जैसे तन्तुओंके आतान-वितान बुने जानेपर जो पट प्रकट होता है वह तन्तुओंसे भिन्न नहीं होता, इसी तरह आलम्बन विभाव (स्वयम् भगवान्) उद्दीपन विभाव (वेणुनाद आदि) अनभाव (भूभूंगादि) तथा सञ्चारिभाव- (मान-देन्यादि) के परस्पर आतानवितानमें जिस स्थायिभाव (भगवत्प्रीति) का प्राकट्य होता है वह स्वयम् भगवान्-से भिन्न नहीं होता। अतः आनन्द और आनन्दमय का भेद वस्तुगत न होकर विवक्षागत होता है।

^१ कोऽठान्तर्गत शब्द लेखकके हैं।

अवतारकालमें भगवान् अपनी लीलाओंके द्वारा भक्तोंके हृदयमें अनेक प्रकारके स्नेह प्रकट करते हैं। ऐसे स्नेही भक्त जब भगवद्विरहमें भगवान्‌के गुणगानमें तल्लीन हो जाते हैं तब हृदयस्थित स्नेह भगवद्विषयक विविध मनोरथोंके सचिवमें ढलकर स्वयम् भगवान् एवम् उनकी लीलाओं का रूप धारण कर लेता है। अनवतारकालमें इसी तरह सेव्य-स्वरूप सेवाकर्तके हृदयमें स्नेह प्रकट करते हैं। यह स्नेह भगवत्कथाके श्रवण-कीर्तन-कालमें भक्तके हृदयमें भगवत्स्वरूपानुभूतिका रूप भी धारण कर लेता है।

तामस-प्रमेय-प्रकरणकी सुवोधिनीमें अतएव भगवान्‌का स्वरूप 'नटवरवपु'के रूपमें वर्णित हुआ है :

"रसानुभूतिके दो प्रकार सम्भव हैं। प्रथम प्रकार होता है : जहाँ प्रेम (स्थायिभाव-धर्मी) और प्रियतम (आलम्बनविभाव-धर्म) दोनोंकी अनुभूति हो। द्वितीय प्रकार होता है : प्रियतम (आलम्बनविभाव-धर्म) अनुपस्थित हो, पर प्रेम (स्थायिभाव धर्मी) की अनुभूति हो रही हो। नाट्यमें, द्वितीय प्रकारसे, केवल रति या प्रेम की ही वास्तविक अनुभूति होती है। प्रियतम-आलम्बनविभावके रूपका तो केवल नाटन ही होता है, साक्षात् उपस्थिति नहीं। संयोगमें आलम्बनविभाव और स्थायिभाव दोनों ही उपस्थित रहते हैं। नेत्रोंके समक्ष वाहर आलम्बनविभावरूप भगवान् उपस्थित होते हैं और हृदयके भीतर स्थायिभावरूप भगवद्रूति भी अवस्थित होती है। संयोग-लीलामें अतएव 'वर' की तरह प्रत्यग्भोग माना जाता है; और विप्रयोगलीलामें गाढ़ स्नेहवश 'आसक्तिभ्रम'की तरह अनुभूत होती भगवदुपस्थिति 'नट' की तरह केवल नाटन मात्र है। अतः नटवत् और वरवत् लीला करनेवाले भगवान्‌के स्वरूपको 'नटवरवपु' कहा जाता है। क्योंकि श्रृंगाररसके अनुसार प्रत्यग्भ-साक्षात् सम्भोग जैसे वर-पतिका कार्य है, वैसे ही नाट्यमें सम्भोगका नाटन नट-अभिनेताका कार्य होता है। भगवान् एककालावच्छेदेन उभयविधकार्य सम्पन्न करते हैं। वाह्यमें प्रकट होकर रसानुभव प्रदान करनेका; तथा हृदयमें तीव्र आसक्तिवश प्रकट होती अनुभूतिमें रसाभिनय करनेका भी।

ज्ञानियोंद्वारा उपासनार्थ कल्पित रूप हृदयमें अनुभवसुख प्रदान कर सकता है। पर भक्तोंके लिए तो उनके द्वारा भावित रूपको धारण कर भगवान् वाहर भी प्रकट होते हैं। सभी इन्द्रियोंसे अनुभूत होनेका सुख भक्तको प्रदान करते हैं। इस वहिःप्रकट भावित रूपको मायिक कल्पित; या देहेहिभावन्यायसे परमात्माके वास्तविक स्वरूपको आवृत्त करनेवाला कोई भिन्न रूप नहीं माना जा सकता है। यह भावित-वहिःप्रकट रूप उतना ही पारमायिक होता है जितने कि स्वयम् परमात्मा" (सुबो. १०।१२।५)।

इस प्रसंगमें रसशास्त्रीय रीतिके अनुसार निरूपण किया गया है। अतएव भगवद्रूतिकी तुलनामें भगवान्‌को धर्मके रूपमें वर्णित किया गया है। फिरभी लक्ष्यमें रखने लायक वात यहाँ यह है कि वृद्धावनमें प्रत्यग्भोक्ताके रूपमें; तथा व्रजकी गोपिकाओंके हृदयमें वृद्धावन

की आन्तर लीलानुभूतिके दानद्वारा, रूप एवम् लीला का नाटक करते हुवे, अपना उभयाविधि (नटवत् और वरवत्) रूप भगवान्ने एककालावच्छेदेन प्रकट किया है। भगवान् स्वयम्‌को वहिःप्रकट न करें तो ज्ञानियों और भक्तोंके सुखमें कोई तारतम्य नहीं रह जाता है। प्रत्युत भवतोके लिए केवल हृदयमें भगवान्का अनुभूत होना तो एक दुःखकी वात वन जाती है ! (हृद्येव प्राकटचे तु मनोमात्रभोग्यत्वम्। वहिःप्राकटचे सर्वेन्द्रियभोग्यत्वम्। एवं सति चक्षु-राद्यविषयत्वे प्रियपदार्थस्य मनोमात्रविषयत्वं दुःखदमित्यनुभवसिद्धमतो भवतार्थं तथेति। ननु स भगवान् एव तथा आत्मभिन्नपुष्ठो भर्ता इत्यर्थः। सुबो. टिप्प. १०।१८।५)।

यदि आनन्दको स्थायिभावात्मक आत्मस्थानीय धर्म माना जाये तो वहिःप्रकट आनन्दमय स्वरूप अर्थात् आलम्बनविभावरूप वपु उस स्थायिभावसे भिन्न नहीं होता। इसी तरह यदि आनन्दको आलम्बनविभावरूप धर्म माना जाये तो भी प्रत्यग्भोक्ता 'वर' के रूपसे केवल-रसरूप आनन्दमय धर्मी 'नट' रूप भगवान् भिन्न नहीं होते।

"यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्" (४।१।१) ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें यह कहा गया है कि "जिन भक्तोंको आन्तर भगवदनुभूति होती है या जिन भक्तोंको वाह्य भगवदनुभूति होती है उनके भाव या अनुभूयमान भगवत्स्वरूप में किसी भी प्रकारका तारतम्य नहीं होता।" आन्तर-संयोगमें भक्तहृदयस्थित भाव भगवाकार ग्रहण कर लेता है; तथा वाह्यसंयोगमें भगवान् भक्तके हृदयमें भावाकार ग्रहण करते चले जाते हैं। दोनों ही तरह समानता है।

पुरुषोत्तमकी अनुभूतिसे पूर्व अनिवार्य सर्वात्मभाव, अतएव, वियोगकी तरह भक्त-भगवान्के संयोगमें भी स्वीकारा गया है। वेणुगीतकी सुबोधिनीमें सकल इन्द्रियोंके भगवान्में विनियोगको सर्वात्मभाव कहा गया है। वाणीसे भगवान्के साथ संलाप, नयनोंसे दर्शन, वाहुओंसे भगवान्का आळिङ्गन, हाथोंसे सेवा, त्वचासे स्पर्श, रसनासे अधरामृतपान, कानोंसे वेणुकूजनका श्रवण, नासिकासे भगवद्गन्धका आधारण, चरणोंसे भगवान्के निकट गमन, अन्तःकरणसे भगवत्स्वरूपकी भावना, पायूपस्थेन्द्रियोंसे रोमोदाम और भोग को वेणुगीतमें इन्द्रियवानोंका परमफल माना गया है। सकल इन्द्रियोंके भगवान्में ऐसे विनियोगकी तुलनामें मुक्ति तो भक्तोंको अपनी सर्वेन्द्रिय सम्पूर्ण निष्फलता ही प्रतीत होती है। जैसे किसी नयन-वानको सदा-सर्वदाके लिए अन्धकूपमें घकेल देना या उसे नयनोंसे वच्चित कर देना दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। जागतिक विषयोंमें अनुरागके नष्ट होनेपर तथा सर्वात्मभावसे सम्पन्न होनेपर भवतको सकल इन्द्रियों द्वारा भगवत्स्वरूपानन्दकी अनुभूति मिलती है—“बांधकानां परित्यागे साधकानां न तद् भवेत्” (वेणुगीत सुबो. कारिका)

इन कारिकाओंमें संयोगकालीन सर्वात्मभावकावर्णन है। श्रीप्रभुचरण उल्लिखित 'बांधक' का अर्थ प्रापञ्चिक विषयोंमें अनुराग; तथा 'साधक' का अर्थ सर्वात्मभावपूर्वक भजन करते हैं। सर्वभाव सिद्ध होनेपर ही भक्त सायुज्यमुक्ति (भावान्में लीन होने)से वच सकता है। अर्थात् प्रस्तुत सेवाफल विवरणमें विवक्षित प्रथमफल 'अलौकिक सामर्थ्य' के सिद्ध होनेपर भवत, द्वितीयफल 'सायुज्य'से वच सकता है।

तृतीयस्कन्ध-सुबोधिनीके एतद्विषयक विचारोंसे एकवाक्यता करनेपर सायुज्य बाद पुनः नूतन अलौकिक देहकी प्राप्तिका भी एक प्रकार मान्य किया गया है। अतः अलौकिक सामर्थ्यके बाद सीधे सेवोपयोगिदेहकी प्राप्ति, अथवा सायुज्योपरान्त सेवोपयोगिदेहकी प्राप्ति, अथवा सायुज्य ही केवल यों फलानुभूतिके अनेक प्रकार सम्भव हैं। परन्तु यह निश्चित है कि इन्द्रियवानोंका मुख्य फल तो सर्वात्मभाव या अलौकिकसामर्थ्य ही है। अन्यथा तृतीयस्कन्धके—“हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भवितरनिच्छृतो गतिमण्डीं प्रयुक्ते” वचनमें निरूपित गौणकलरूप सायुज्य मिलता है। इन्द्रियादिसे रहित होकर भगवान्‌के दर्शन-स्पर्शन-श्रवणादिके सुखसे वञ्चित होना इन्द्रियवान् भक्तोंके लिए एक विडम्बना है।

भ्रमरगीतके “सर्वात्मभावोधिकृतो भवतीनामधोक्षजे” (१०।४४।२७) वचनमें विप्रयोग-कालीन सर्वात्मभावका वर्णन है और वेणुगीतमें संयोगकालीन।

यहां यह अवधेय है कि रसशास्त्रीय दृष्टिसे करुणविप्रयोग और श्रृंगारविप्रयोग में, एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यही है कि जहां पुनर्मिलन निश्चित हो, वहां विप्रयोग श्रृंगाररसात्मक माना जाता है, पर जहां पुनर्मिलन असम्भव हो अथवा जन्मान्तरमें सम्भव हो तो ऐसा विप्रयोग श्रृंगाररस न रहकर करुणरस बन जाता है। “युनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरं पुनरलभ्ये विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलभ्यात्” (साहित्यदर्पण ३।२०९) “शोकस्थायि-तया भिन्नो विप्रलभ्यादयं रसः, विप्रलभ्ये रतिः स्थायी पुनःसम्भोगहेतुकः” (सा. द. ३।२२६)

परमफल संयोगको मानना चाहिये कि विप्रयोगको, इस विवादमें अतिवादी दृष्टिकोण अपनाने पर, या तो अधूरे श्रृंगारकी महत्ता मानेनी पड़ती हैं या श्रृंगारविप्रयोग और करुण-विप्रयोग के मौलिक भेदकी उपेक्षा हो जाती है। क्योंकि रसशास्त्रमें यह माना गया है कि विप्रयोगके विना केवल संयोगानुभूतिमें वह चमत्कृति नहीं आती है। अतएव पूर्वरागोत्तर मानोत्तर और प्रवासोत्तर संयोगमें विशेष चमत्कृतिका हेतु पूर्वराग, मान या प्रवास जनित विप्रयोगको ही माना गया है—‘न विना विप्रलभ्येन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते कषायिते हि वस्त्रादी भूयान् रागो विवर्धते’

श्रीमहाप्रभु भी अतएव जैसे—“वाह्याभावे तु आन्तरस्य व्यर्थता” का विधान करते हैं वैसे ही—“आन्तरं तु परं फलम्” भी स्वीकारते ही हैं। श्रीप्रभुचरणने भी अतएव स्पष्ट शब्दोंमें इसका खुलासा—“स रसस्तु संयोगविप्रयोगाभ्यासेव पूर्णो भवत्यनुभूतो नैकतरेण” (अणु. ४।२।१) कह कर दिया है।

केवल विप्रयोग अथवा केवल संयोग को परमफल मानना भगवान्‌के ‘नटवरवपु’ रूपकी अस्वीकृति है। विप्रयोगमें भक्तके हृदयमें भगवान्‌की आन्तर अनुभूति होती है नटवत्; और संयोगमें भक्तके नेत्र आदि इन्द्रियोंद्वारा भगवान्‌की बाहर अनुभूति होती है, वरवत्। श्रीमहाप्रभु किन्तु केवल नटवत् या केवल वरवत् रूपको फल न मानकर ‘नटवर वपु’ के रूपमें भगवान्‌को—“इदमेवेन्द्रियवतां फलम्” स्वीकारते हैं।

लौकिक श्रृंगारमें विप्रयोगकालीन आन्तर संयोगकी अनुभूतिको आसक्तिवश पैदा होती केवल भ्रान्ति ही माना गया है क्योंकि नायक अथवा नायिका की अनुपस्थितिमें उनकी अनुभूति वास्तविक नहीं हो सकती है। किसी भी देश अथवा काल में परन्तु सर्वव्यापी सनातन परमात्माका अनुपस्थित होना अकल्पनीय बात है। अनुभूत होते हों या नहीं पर, हृदयमें और हृदयके बाहर, सर्वत्र-सर्वदा भगवान् तो विद्यमान हैं ही। अतः भगवदनुभूतिपर भ्रान्तिकी परिभाषा लागू ही नहीं हो पाती है।

भक्तिके घटक तत्त्व दो माने गये हैं एक माहात्म्यज्ञान और दूसरा सुदृढ़ सर्वतोषिक स्नेह। यह माहात्म्य भगवान् का ही हो सकता है कि वे बाहर अप्रकट होनेपर भी भक्तके हृदयमें भावात्मना प्रविष्ट होकर भक्तिको करुणरस होनेसे बचा लेते हैं। इसी तरह सुदृढ़ सर्वतोषिक स्नेहमें भी यह सामर्थ्य स्वीकारना पड़ता है कि उसके बशीभूत होकर भगवान् को भक्तके मनोरथोंके अनुरूप बाहर प्रकट होना पड़ता है।

इस विषयमें श्रीप्रभुचरणकी यह उक्ति मननीय है कि— “भगवद्विरहस्य सर्वसाधारण-त्वेषि स्थायिभावात्मकरसरूपभगवत्प्रादुभवो यस्य हृदि भवति तस्येव तदप्राप्तिजः तापः तदनन्तरं नियमतः तत्प्राप्तिश्च भवति” (अणु. ४।२।११)।

भक्तिवर्धिनीमें भक्तिकी चार अवस्था स्वीकारी गयी हैं :

- (१) बीजभाव
- (२) प्रेम
- (३) आसक्ति
- (४) व्यसन

“भावैरंकुरितं” कारिका और उसके व्याख्यानमें, अवतारकालीन सुदृढ़ ‘सर्वतोषिक भगवद्रति, जो विना किसी प्रकारके माहात्म्यज्ञानके ही ब्रजभक्तोंमें प्रकट हो गयो थी, की चारके बजाय सात अवस्थाओंका वर्णन श्रीप्रभुचरण तथा श्रीहरिरायजी ने किया है : (१) भाव (२) प्रेम (३) प्रणय (४) स्नेह (५) राग (६) अनुराग (७) व्यसन-

भावैरंकुरितं महीमूगदृशामाकल्पमासित्तिचतम्
प्रेम्णा कन्दलितं मनोरथमयैः शाखाशतैः सम्भूतम्
लौल्यैः पल्लवितं मुदा कुसुमितं प्रत्याशया पुष्पितम्
लीलाभिः फलितं भजे ब्रजवनीश्रृंगारकल्पद्रुम् ॥

(श्रीमत्प्रभुचरण)

भावः प्रेमप्रणयः स्नेहो रागानुरागव्यसनानि ।

अंकुरकन्दलशाखापल्लवकलिकाप्रसूनफलानीति ॥

(श्रीहरिरायचरण)

यह रसशास्त्र और भगवत्शास्त्र के समन्वयपर अवलम्बित भक्तिशास्त्रीय विवेचन है। अन्यथा केवल रसशास्त्रके अनुसार रतिको दस अवस्थायें स्वीकारी गयी है : (१) चक्षूराग

(२) मनःसंग (३) संकल्प (४) जागर (५) तनुता (६) विषयद्वेष (७) लज्जात्याग
 (८) उन्माद (९) मूर्छा (१०) मरण. इन्हें भक्तिवर्धनीमें वर्णित चार अवस्थाओंमें
 वांट कर देखना हो तो इस तरह देखा जा सकता है:

- (१) बीजभाव— (क) चक्षुराग (ख) मनःसंग (ग) संकल्प
- (२) प्रेम— (क) जागर (ख) तनुता
- (३) आसक्ति— (क) विषयद्वेष (ख) लज्जात्याग
- (४) व्यसन— (क) उन्माद (ख) मूर्छा (ग) मरण

यहां अवधेय यह है कि व्यसनदशामें उन्माद एवम् मूर्छा तक तो वाह्य या आन्तर संयोगकी अनुभूति सम्भव है. अतएव इन्हें निरोधलीलाके अन्तर्भूत माना जा सकता है. क्योंकि निरोध जब भगवत्स्वरूप एवम् भगवद्गुण उभयकृत होता है तो वह स्वयम् फलात्मक होनेसे अंगीरूप माना जाता है. अन्यथा केवल भगवद्गुणकृत निरोध एकादश-द्वादशस्कन्धमें वर्ण्य मुक्तिलीला और आश्रयभावापत्ति की लीलाका अंग होनेसे 'साधनकृत्सन्ता' रूप माना गया है. मुक्ति या आश्रय लीलाके अंगरूप निरोधवाली व्यसनदशामें स्नेहकी दसवी अवस्था मरण सम्भव हो जाती है. भक्त इस भौतिक देहको छोड़कर या तो भगवान्‌में लीन हो जाता है या फिर नूतन अभौतिक सच्चिदानन्दात्मक दिव्य देह व्यापिवेकुण्ठ-नित्यलीलामें प्राप्त कर लेता है—“ब्राह्मेण ब्रह्मसम्बन्धिना ब्रह्मणा भगवतैव स्वभोगानुरूपतया सम्पादितेन सत्यज्ञानान्दात्मकेन शरीरेण पूर्वोक्तान् अश्नुते” (अणु ४।४।५).

इस दिव्य देहान्तरसे लभ्य पुनःसंयोगकी भगवच्छास्त्रीय दृष्टिसे बड़ी महत्ता है, मुक्तिके रूपमें. रसशास्त्रीय दृष्टिसे किंतु देहान्तररूप संयोग शृंगाररसकी मर्यादासे वहिर्भूत या विपरीत है. अतएव भक्तिशास्त्रमें ऐसे संयोगकी कलरूपता गौण मानी गयी है—“भगवानेव हि फलं स यथाविभवेद् भुवि” (पु. प्र. म.) वचनमें भूतलपर ही आविर्भूत भगवान्‌को पुष्टिफल मानकर. अतएव भक्तको मुक्ति या आश्रय लीलाकी ओर हठात् ले जानेवाली भक्तिका वर्णन स्वयम् भगवान्‌ने इन शब्दोंमें किया है—“अनिच्छतो गतिमण्डीं प्रयुक्ते” भ्रमरगीतपर टिप्पणीमें श्रीप्रभुचरण ऐसी भगवल्लीलाको —“अस्मदधिकारविरुद्धा कहते हैं.

संक्षेपमें (१) अलौकिकसामर्थ्य सर्वात्मभावरूप होनेके कारण संयोग या वियोग दोनों अवस्थाओंमें फलनिरोधरूप है. इसे 'तनुनवत्व' या 'मानसी सेवा' भी कहा जा सकता है पुष्टिभक्तोंके लिए यह जीवन्मुक्तिके जैसी अनुभूति है (२) सायुज्य विदेहमुक्ति है, पुरुषोत्तममें लीन हो जाना. (३) वैकुण्ठ आदि लोकोंमें सेवोपयोगी देहकी प्राप्ति नवतनुत्व है. इसे 'ब्रह्मभावापत्ति' या 'आश्रयभावापत्ति' भी कहा जाता है.

समय घोडशग्रन्थमें प्रस्तुत सेवाफल ग्रन्थ श्रीमहाप्रभुके स्वयंकृत विवरणके बावजूद अति किलष्ट और सूत्रात्मक भाषामें लिखा गया ग्रन्थ है. छन्दशास्त्रकी दृष्टिसे वैसे तो इस ग्रन्थमें साडे सात कारिकायें हैं, पर वाक्यार्थबोधका दृष्टिसे वाक्यविमर्श करनेपर इसमें पंद-

रह सूत्रात्मक वाक्य दृष्टिगोचर होते हैं। पाणिनीसूत्रोंकी तरह वहुधा इनमें भी—“सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र” नियम लागू होता दिखलायी देता है। तदनुसार उन्हें पूथक पृथक् करके देखनेका प्रयास अब हमें करना है। इसमें दो-तीन तत्त्व मार्गदर्शक मानने पड़ेंगे। उदाहरणतया पूर्ववाक्यके किसी अंशसे उत्तरवाक्य पूर्ण होता हो तो उसे पूर्ण कर लेना चाहिये। सेवाकलविवरणमें स्वयम् श्रीमहाप्रभुने जिस अस्पष्ट शब्दका जो अर्थ दिया हो उसे कोष्ठकमें रखकर उस अर्थको स्फुट या पूर्ण कर लेना चाहिये। कभी साकांक्ष पदोंकी आकांक्षा-पूर्तिके लिए कोष्ठकमें सम्बन्धधटक सर्वनामादिपदोंका विन्यास भी किया जा सकता है। तदनुसार प्रथम वाक्य तो एकदम स्पष्ट ही मिल जाता है :

१) यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सद्गु फलमुच्यते।

सिद्धान्तमुक्तावलीके—“कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता, चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सद्गु तत्त्वित्तजा” वचनमें, चतुश्लोकीके—“सर्वशसर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कवापि कदाचन” वचनमें; तथा भक्तिवर्धनीके—“बीजदादर्च्च-प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः” वचनमें सेवाका जो स्वरूप समझाया गया, उसके सम्पन्न होनेपर सेवाकी फलरूपताका स्वरूप यहाँ समझाया जा रहा है।

२) अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्धेन्मनोरथः।

आद्य ग्रन्थ यमुनाष्टकके सातवें श्लोकमें वर्णित—“ममास्तु तत्त्वं सञ्चिधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिर्भुररिपो मुकुन्दप्रिये !” प्रार्थनामें व्यक्त हुवे मनोरथकी सिद्धि, जब भगवान् अलौकिकसामर्थ्यका दान करते हैं तभी सम्भव है। अन्यथा अलौकिकसामर्थ्यके दानके अभावमें भगवत्सेवापरायण भक्त या तो पुरुषोत्तममें लीन हो जाता है; या किर वैकुण्ठ आदि भगवद्धामोंमें, भौतिक देहके छूट जानेके बाद, अलौकिक दिव्य सेवोपयोगिदेह प्राप्त कर लेता है।

३) अत्र (सेवायां) फलं (अलौकिकसामर्थ्यं) वा, अधिकारो (सायुज्यं सेवोपयोगिदेहो वैकुण्ठादिषु) वा (भवतु) कालः नियामकः न (भवति)।

पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रन्थमें यह कहा गया था कि पुष्टि जीवोंको उनका फल भगवत्स्वरूपसे ही मिलता है—‘कायेन तु फलं पुष्टौ वहीं यह भी कहा गया था कि “भगवानेव हि फलं स यथाविभेदं भुवि, गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्” अर्थात् यथाधिकार हृदयमें भगवद्-गुणोंका अथवा नयनोंके समक्ष साक्षात् भगवत्स्वरूपका इस भूतलपर प्रकट होना पुष्टिजीवोंकी फलानुभूति है। भगवान् ही जब फल हों; और वे यदि काल-कर्म-कर्ता-मन्त्र-द्रव्य-देश-स्वभाव आदि हेतुओं अथवा साधनों के अवैतन न हों तो, पुष्टिमार्गीय फलातिमका सेवा अथवा अधिकारात्मिका सेवा का नियामक काल कैसे हो पायेगा ?

अलौकिकसामर्थ्य या तनुनवत्व के साथ भगवत्सेवा सम्पन्न हो पाती हो तो वह सेवाकी फलरूपता हैं। अन्यथा वह न होनेपर सेवाके कारण पुरुषोत्तममें सायुज्य या वैकुण्ठ आदि

भगवद्धामोंमें सेवोपयोगी नूतन दिव्य देह प्राप्त होता है, भगवत्सेवा करनेवाले भक्तके भौतिक देहके छूटनेके बाद। अतः ऐसी भगवत्सेवा फलरूपा न होकर अधिकाररूपा मानी जाती हैं। फल हो या अधिकार, पुष्टिभक्तिमें भगवान् ही नियामक है, काल-कर्म-स्वभावादि नहीं।

४) (सेवायां) बाधकं तु उद्गेः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् भगवतः अकर्तव्यं चेद्।

काल-कर्म-स्वभाव यद्यपि फल या अधिकार में नियामक नहीं हैं, फिर भी, फलदान या अधिकारसम्पादन की भगवदिच्छाके न होनेपर भगवत्सेवामें उद्गेग प्रतिबन्ध अथवा भोग बाधक बन सकते हैं।

जैसे फल तीन माने गये हैं, सेवामें, ऐसे ही विघ्न भी तीन ही माने गये हैं। इनमें उद्गेग के अनेक रूप नवरत्न एवम् विवेकघर्याश्रय में दिखलाये गये हैं। वहां आश्रयभावकी दृढ़ताके लिए अष्टाक्षरका उच्चारण तथा लोलाभावना की बात समझायी गयी है। अतएव उद्गेग और उससे वचनेके उपायके बारेमें अब पुनः यहां किसी निष्पणकी आवश्यकता नहीं है। अतः इस सेवाफलके विवरणमें प्रतिबन्ध एवम् भोग रूप विघ्नोंका विचार होगा।

प्रतिबन्ध दो प्रकारके होते हैं : एक साधारण और दूसरा भगवत्कृत। साधारण प्रतिबन्धोंका निवारण लोकचातुरीसे करना चाहिये।

श्रीप्रभुवरणने अपने आत्मजोंको लिखे एक पत्रमें ऐसी लोकचातुरीका उपदेश दिया है “अन्यच्च यवनादयो ठाकुरद्वारे आगच्छन्ति यथापूर्वं भाषणमिलनप्रसादादिकं कार्यम् यद्यपि हादं न भवति, वाह्योपि कार्यम्”。ऐसी लोकचातुरीका प्रयोजन निर्विघ्न भगवत्सेवाका निर्वाह ही होना चाहिये। आत्मसम्मानको खोकर सरकारी अफसरोंकी चापलुसीका नहीं। अतएव इसी पत्रमें साधारण भी किया गया है—“सावधानः सहपरस्परस्नेहः अवहिर्दृष्टिसेवक-परैः स्थेयम्”।

भगवत्कृत प्रतिबन्धका निराकरण जीवके सामर्थ्यके बाहर होता है। अतः उसका विचार बादमें किया जायेगा। इसी तरह द्विविध भोगका विचार भी आगे किया जायेगा।

५) भगवतः सर्वथा अकर्तव्यं चेद् (भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धः तदा) गतिः न हि (भगवान् फलं न दास्यतीति मन्तव्यं, तदा अन्यसेवापि व्यर्था, तदा) यथा वा तत्त्वनिधरि (आसुरोयं जीव इति) विवेकः (तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यमिति, अन्यथा) बाधकानां (त्रयाणां साधन -) परित्यागः (कर्तव्य इति) साधनं मतम् ।

पुष्टिमार्गीय जीव दैवी होनेके कारण कभी प्रवाहमार्गीय या आसुरी सृष्टिका हो नहीं सकता। फिर भी यह सभ्भव है कि उसके देह-इन्द्रिय-प्राण-अन्तःकरणमें किसी समय या किसी जन्ममें आसुरभावोंका आवेश हो जाये। अतएव पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रन्थमें—“आसवतौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्” के द्वारा पुष्टिजीवोंमें आसुरावेशके कारणरूपमें भगवदिच्छाको मान्य किया गया है। सुवोधिनी (३।२५।३२) में—‘ये वा देव्यां सम्पदि जाताः तेषामपि (इन्द्रियाणि) देवरूपाणि भवन्ति आसुराण्यपि भवन्ति’ कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि ‘भक्तिदेवैरेव भवति नासुरः’। अतः जिस जन्ममें पुष्टिभक्तके देहेन्द्रियादिमें दैवी

गुणोंका आवेश प्रबल नहीं होता, उस जन्ममें पुष्टिप्रभु, उस जीवसे फलात्मिका सेवा लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये। ऐसी स्थितिमें अन्य कोई रह नहीं जाता, जिसके आश्रय या भजन से भगवत्सेवामें पैदा होनेवाले विष्णु दूर हो पायें, या अन्य कोई उपाय शक्य बन पाये। अतएव श्रीमहाप्रभु कहते हैं—‘तदा अन्यसेवापि व्यर्था’

भगवन्मार्गमें भगवदिच्छाके विना कोई विष्णु आ नहीं सकते और भगवदिच्छाके कारण आये हुवे विघ्नोंको कोई दूर नहीं कर सकता है। नवरत्नमें अतएव कहा गया है कि “अज्ञानादथवा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनं यैः कृष्णसात्कृतप्राणाः तेषां का परिदेवना !” अतः पुष्टिजीवको जब प्रभु संसारासक्तिमें फंसाये रखना चाहते हों तो अन्याश्रय या अन्यभजन से कुछ भी धाप्त हो नहीं पायेगा।

तत्त्वदीपनिवन्धके शास्त्रार्थप्रकारणमें “कृष्णपदेन वहिर्भजनमेव मुख्यमिति तिरुपितं ‘यो वेद निहितं गृहायांम्’ इति तु ज्ञानमार्गे” (कारिका १३) कहा गया है। भागवतार्थ प्रकरणमें भी भगवदवतारकालीन भजनका विकल्प ज्ञान माना गया है—“पुरुषाणां तथा स्त्रीणां रात्रौ च दिवसे तथा ज्ञानं भक्तिश्च सततं चक्रवृत् परिवर्तते” (१०।१११-११३). भक्तिवर्धिनी(४) में भी “व्यावृत्तेष्विहरौ चित्तं श्रवणादौ न्यसेत्सदा” कहा है। इसी तरह “सेवायां वा कथायां वा...” कारिकामें ‘सेवा और कथा’ को उत्तमकल्प माना गया है, तथा ‘सेवा या कथा’ को गौणकल्प माना गया है, अणुभाष्य (४।१८) में—“एवं वहिःप्राकाच्यमुवत्त्वा आन्तरं तदाह। भावनौत्कटच्यदशायां व्यभिचारभावात्मकसततस्मृतिरूपध्यानादपि हृदि प्रकटः सन्नामीनो भवतीत्यर्थं” कहा गया है।

इन सभी उद्धरणोंपर लक्ष्यपात तकरनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवाकलमें वर्णित ‘ज्ञानमार्गं मयदामार्गीय ज्ञानवाला नहीं है, किन्तु पुष्टिमार्गीय ज्ञानको लेकर ही यहां ‘ज्ञानमार्गं’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। पुष्टिमार्गमें भगवत्सेवा भवित है तथा भगवद्गुणगान या भगवत्कथा ज्ञान है। भगवद्गुणानुवादकी प्रणालीसे हृदयमें सतत भगवद्ध्यान या भगवत्स्मृति को बनाये रखना ‘ज्ञान’ कहलाता है। निरोधलक्षणमें—‘गुणेष्वाविष्टचित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः संसारविरहक्लेशो न स्यातां हरिवत्सुखम्’ कहा गया है। अतः भगवान्के गुणानुवादसे ‘शोकाभाव’ सिद्ध होता है। यह पुष्टिमार्गीय विवेक है।

जिनसे यह कथात्मिका भवित भी न निभती हो, उनके लिये विवेकधैर्यश्रिय तथा कृष्णाश्रय में प्रपत्तिमार्गका निरूपण किया गया है—‘अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरि, एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्’ (विवेका१३). इसी तरह “अजामिलादिदोषाणां नाशकोनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम... विवेकधैर्यभक्तस्यादिरहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम” (कृष्णा. ७ और ९) कहा गया है।

पूर्णभवितके दो अंग माने गये हैं : एक बाह्य अंग माहात्म्यज्ञान और दूसरा आन्तर अंग सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। अतः सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहके विना सेवा-कथाका निर्वाह शक्य नहीं होता। किरभी माहात्म्यज्ञानपर अवलभित शरणागति-आश्रय-प्रपत्तिरूप उपाय शक्य हो तो

उसे अपनाना चाहिये. अतएव माहात्म्यज्ञानमूलक होनेके कारण प्रपतिमार्गको भी पुष्टि-मार्गमें ज्ञान माना जाता है.

प्रतिबन्ध जो भगवत्कृत प्रतीत न होते हों पर हमें पुष्टिभक्तोचित् विवेक या धर्य से वच्चित् करते हों तो, उनसे बचनेके अनेक उपाय नवरत्न तथा विवेकधैर्यश्रिय में दिखलाये गये हैं. यथा—प्रार्थनात्याग, अभिमानत्याग, हठत्याग, अनाप्रह, सहिष्णुता, असामर्थ्यभावना, भगवल्लीज्ञानभावना, मनवाणीसे सतत शरणभावना, अन्याश्रयत्याग, दृढ़ विश्वास तथा प्राप्त सुख-दुःखकी ममताद्वेष-रहित स्वीकृति आदि.

उद्वेगके हेतुओं, साधारणप्रतिबन्धके हेतुओं तथा लौकिक भोगके हेतुओं का त्याग करनेपर सेवाका निर्विघ्न निवाहि सुकर बन जाता है. उद्वेग और उसके विभिन्न हेतुओं के निवारणका उपाय नवरत्न ग्रन्थमें समझाया गया. साधारण प्रतिबन्ध तथा उसके हेतुओंके निवारणका उपाय विवेकधैर्यश्रिय ग्रन्थमें समझाया गया है. अब लौकिक क्षुद्र भोग और अलौकिक महान् भोग का प्रभेद तथा अन्य भी तत्स्मवन्धी विवेचन आगे किया जायेगा.

६) भोगे अपि बाधकानां परित्यागः एकं साधनं मतम्.

भोग दो तरहके सम्भव हैं : एक लौकिक भोग और दूसरा अलौकिक भोग. लौकिक भोग त्याज्य होता है. भगवान्‌को असमर्पित—अनिवेदित वस्तुओंका उपभोग भगवत्सेवामें बाधक बनता है. यह सिद्धान्तरहस्य (कारि. ४) में—“अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन, असमर्पित-वस्तुनां तस्माद् वर्जनमाचरेत्” कह कर समझाया गया है. अतः असमर्पित-अनिवेदित वस्तुओंका उपभोग बाधक है और उनका परित्याग हमारे लिये एक साधनके रूपमें कर्तव्य है.

७) तथा भोगे परं निष्प्रत्युहं साधनम् अविमतं (यतः) महान् (अलौकिकस्तु) भोगः (फलानां मध्ये) प्रथमे सदा विश्वते (प्रविशति).

सिद्धान्तरहस्य ग्रन्थम् जैसे असमर्पितके त्यागकी बात समझायी है, उसी तरह समर्पितके उपभोगकी आवश्यकता भी दिखलायी गयी है—“निवेदिभिः समर्प्येव सर्वं कुर्यादिति...सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः” भगवान्‌को समर्पित भगवत्प्रसादरूप स्त्रक् गन्ध वस्त्र अलंकार अन्न गृह तथा परिवारिक जन, सांसारिक मोहके नहीं, किन्तु भगवद्भावके वर्धक होते हैं. ब्रह्माको समर्पित सभी कुछ ब्रह्मात्मक हो जाता है. जैसे गंडी नालीका जल गंगामें मिल कर गंगाजल बन जाता है. अणुभाष्य (३।३।३९) में अतएव कहा गया है—“सर्वनिवेदनपूर्वकं गृहेषु भगवत्सेवां कुर्वतां तदुपर्योगित्वेन तेभ्यएव मुक्तिः भवतीत्यर्थ. एतादृशानां गृहा भगवद्गृहा एव आदिपदेन स्त्रीपुत्रपश्वादयः संग्रहयते एतेन ज्ञानादिमार्गदुर्क्षण उक्तो भवति. बाधकानामपि साधकत्वात्” अन्यमार्गमें भोगके साधन अन्नवस्त्रगृहपरिवार आदि बाधक माने जाते हैं, पुष्टिमार्गमें भगवत्सेवाके अंग बन “जानेपर, इन्हें साधक माना जाता हैं. क्योंकि वे लौकिक आसवितको बढ़ानेके बजाय शनैश्चनैः हमें अलौकिकसामर्थ्य अर्थात् सर्वेन्द्रियोंकी भगवत्प्रतताकी ओर ही ले जानेवाले बनते हैं. निरोधलक्षण ग्रन्थमें इसे—“संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै कृष्णस्य

सर्ववस्तुनि भूम्न ईशस्य योजयेत्” कहा है।

भगवन्निवेदित वस्तुका भगवत्प्रसादके रूपमें उपभोग, सेवाके प्रथम फल अलौकिक-सामर्थ्यको प्राप्त करनेकी दिशामें अग्रसर होना हैं। अतः वह अलौकिक भोग होनेसे निष्प्रत्यूह-निर्दुष्ट है, महान् है।

८) सविज्ञः अल्पो (भोगः) बलात् धातकः स्यात्।

“यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्” (छान्द. व ७।२४।१) इस श्रुतिमें मर्त्यत्वेन निन्दित अल्पभोगका परिहार भगवत्समर्पितके उपभोगसे शक्य बन जाता है। अतएव छान्दोग्योपनिषद्के इसी प्रकरणमें—“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौः ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विमोक्षः” (७।२६।२) वचनद्वारा आहारशुद्धिके उपलक्षणसे प्रत्येक भोगकी शुद्धिकी आवश्यकता दिखलायी गयी है, मर्त्य-अल्प-क्षुद्र लौकिक भोग कभी शोकमोहसे रहित नहीं होता है। अतः अनेकविध शोकमोहरूप विधानोंसे युक्त अल्प भोग स्वर्यम् मर्त्य होनेपर भी मारक होता है। भगवत्सेवोचित भावका बलवान् धातक होता है। अतः लौकिक भोग त्याज्य है।

९) बलात् एतौ (प्रतिवन्धकौ) सदा मतोः।

भक्तिवधिनी (६) में कहा ही गया है कि “तादृशस्यापि सततं गेहस्यानं विनाशकम्” अतः लौकिक भोग और भगवत्कृत प्रतिवन्ध भगवत्सेवामें वहुत बलवान् प्रतिवन्धक सदा होते हैं। इनमें लौकिक भोगका त्याग तो शक्य है पर भगवत्कृत प्रतिवन्धका निवारण शब्द नहीं है यह अब आगे कहा जायेगा।

१०) द्वितीये (भगवत्कृत-प्रतिवन्धे ज्ञानस्थित्यभावेच) संसारनिश्चयात् चिन्ता सर्वथा त्याज्या।

सर्वनिर्जयप्रकरण (कारिका २४०) में यह दिखलाया गया है कि किन-किन स्थितियोंमें भगवत्सेवा छोड़ देनी चाहिये। यथा—

क) आसुरावेशके कारण हमारी इन्द्रियोंकी भगवत्सेवामें स्वतः प्रवृत्ति सम्भव न लगती हो तो हठपूर्वक उन्हें भगवत्सेवामें लगानेपर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है ऐसी स्थितिमें सेवा छोड़ देनी चाहिये।

ख) अतिवाधांक्य या शारीरिक व्याधियों के कारण किसी व्यवितमें भगवत्सेवार्थ अपेक्षित शक्ति न रह जाती हो तो सेवा छोड़ देनी चाहिये।

ग) पारिवारिक सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिसे जिनके अधीन होनेके कारण हम विवशतया भगवत्सेवा न कर पाते हों तो वह भी एक प्रतिवन्ध सेवामें सम्भव है।

घ) सेवा करते रहनेपर भी निरन्तर चित्तमें अन्यव्यासंग या व्यग्रता वनी ही रहती हो तो भगवत्सेवोचित भावना हृदयमें कदापि प्रकट नहीं हो पाती।

ङ) अन्य पारिवारिक जन भगवत्सेवार्थ अपेक्षित भावनामें रहित हों, या भगवत्सेवामें प्रतिकूल हों, पर वे हमारे द्वारा की जाती भगवत्सेवामें लौकिक हेतुओंके वश सहयोग देनेकी वाधित होते हों तो, उन्हें वह सेवा पीडाजनक प्रतीत होगी। ऐसी परपीडाजनक भगवत्सेवा

नहीं करनी चाहिये।

श्रीमहाप्रभु स्पष्ट शब्दोंमें आज्ञा करते हैं कि इन स्थितियोंमें सेवा छोड़ देनी चाहिये। सेवा छोड़ देनेपर उसका अनुकल्य भगवत्कथा माना गया है। कथानुष्ठान पुष्टिमार्गमें भवितकी ज्ञानगार्गसे जुड़ी हुई सीमाकी तरह हैं। परन्तु यहां इस सीमाके भीतर भी रहना जो शक्य न हो तो माहात्म्यज्ञानमूलक प्रपत्तिमार्गमें अवस्थित होना चाहिये। एतदर्थं विवेक धैर्य और आश्रय को अपनानेकी बात समझायी गयी है। पर जब वह भी शक्य न हो तो समझ लेना चाहिये कि इस जन्ममें प्रभु हमें संसारावेशसे छुटकारा देना नहीं चाहते हैं।

विवेकधैर्यश्रय ग्रन्थमें अतएव—“अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः” कहकर तथा नवरत्न ग्रन्थमें—“चित्तोद्वेग विधायापि हरिः यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्ता द्रुतं त्यजेत्, तस्मात्स्वर्त्स्मिना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्येयमित्येव मे मतिः” (८-९) के उपदेशके अनुसार चिन्ताका त्याग कर शरणभावना करनी चाहिये।

११) नाथे (आद्यफलाभावे) तु (भगवतः आधिदेविकसेवा—) दातृता नास्ति।

सेवा निरन्तर करते रहनेपर भी अलौकिकसामर्थ्यके प्रकट होनेके कोई चिन्ह दिखलायी न पड़ते हो तो सेवाकी न्यूनता नहीं मान लेनी चाहिये। किन्तु भगवान्की आधिदेविकी सेवाके मुखदानकी इच्छा नहीं हैं, ऐसे समझना चाहिये। आधिदेविकसेवा-मुखकी पात्रता भगवान्की दातृतापर अवलम्बित है। यह तो कहा ही गया है कि पुष्टिमार्गीय फल या अधिकार की प्राप्ति भगवान्के देनेपर ही होती है, साधनाभिमानसे नहीं।

१२) तृतीये (भोगाभाव-सिद्धद्वयभावे) तु गृहं बाधकम्।

स्वगृहमें निरन्तर सेवा करते रहनेपर भी भोगाभाव यदि सिद्ध न होता हो तो गार्हस्थ्य—गृहको ही बाधक समझना चाहिये। अतएव भक्तिवधिनी और सन्यासनिर्णय ग्रन्थोंमें, ऐसी स्थितिमें, कथाश्रवण परिचर्या या गृहत्याग के अनुकल्पोंको अपनानेकी बात समझायी गयी है।

१३) इयं (भगवतो दातृता) अवश्या सदा भाष्या, अन्यत्सर्वं मनोभ्रमः, तदीयेरपि तत् (दातृताभावनं) कार्यं (यतो भगवान्) पुष्टी नैव बिलम्बयेत्।

नवरत्न ग्रन्थमें कहा गया था कि आत्मनिवेदन करनेवाले पुष्टिभक्तको कभी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पुष्टिप्रभु भगवान्, किसी एकाद जन्ममें लौकिक स्थिति जैसी स्थिति पुष्टिजीवकी करते भी हों, परन्तु गति कभी लौकिक या प्रावाहिकी नहीं करेंगे। अतः भवितके भलीभांति निर्वाह न होनेकी स्थितिमें अन्य पुष्टिमार्गीय भगवदीयोंके साथ बैठकर अपने आत्मनिवेदनका स्मरण-भावन करना चाहिये। “भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोककीं च गति, निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति” (१-२)।

होता वही है जो भगवदिच्छा होती है। मिलता वही है जो भगवान् हमें देना चाहते हैं। भगवान्की फलदानेच्छा किसीके वसकी बात नहीं है। वह ‘अवश्या’ है। उसपर किसीका जोर नहीं चलता है। भगवान् परन्तु दयालु भी हैं वे केवल सर्वेश्वर ही नहीं अपितु सर्वात्मा भी

हैं। अतः जिस जीवका पुष्टिमार्गमें वरण भगवान्‌ने कर लिया हो उसे पुष्टिभक्तिके दानमें अधिक विलम्ब नहीं करेंगे। इस तरह भगवान्‌के पुष्टिफलदाता होनेकी भावनां सदा करनी चाहिये।

साथ ही साथ निरोधलक्षण ग्रन्थमें यह भी कहा गया था कि “महतां कृपया यावद् भगवान् दययिष्यति, तावदानन्दसन्दोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि” अतः जिससे सेवा आदि न निभ पाती हो ऐसे दयनीय पुष्टिजीवोंके प्रति अन्य भगवदीयोंका भी यह कर्तव्य है कि वे भगवान्‌के ऐसे गुणों एवम् चरित्रों का कीर्तन करें कि जिससे साधारण पुष्टिजीवोंके हृदय और बुद्धि में भगवान्‌के पुष्टिफलदाता होनेकी आस्था एवम् धारणा दृढ़ हो जाये। यह जिससे सेवा-कथामय आदर्श जीवन निभ पाता हो ऐसे एक पुष्टिजीवका दूसरे, जिससे नहीं निभ पाता, उसके प्रति कर्तव्य है वालबोध ग्रन्थके उपदेशद्वारा श्रीमहाप्रभु अतएव भगवत्सेवार्थ असर्थ जीवोंमें तदीयता और सदाश्रय के भावोंको उद्दोधित करना चाहते हैं।

जलभेद और पञ्चपद्यानि ग्रन्थमें अतएव वक्ता एवम् श्रोता की उत्तम-मध्यम-निम्न कक्षायें समझायी गयी हैं। उनके भलीभांति ज्ञात हो जानेपर जिस पुष्टिजीवसे सेवात्मिका भक्ति नहीं निभ पाती वह भी कथा-श्रवण-कीर्तन-स्मरण आदिकी प्रक्रियाके द्वारा अपने पुष्टि-भावोंके पोषणमें सक्षम हो पाता है।

१४) गुणक्षोभे अपि एतदेव दृष्टव्यम् इति मे भवितः।

भक्तिवर्धिनी ग्रन्थमें यह दिखलाया ही गया है कि स्वगृहमें भगवत्सेवाकथामय जीवन-यापन सभी पुष्टिजीवोंके लिए शक्य नहीं होता। इसके अनुकल्परूप गृहत्यागके लिये आवश्यक भक्तिका व्यसनदशामें विकास भी अतएव बहुत दुर्लभ बात है। गृहत्यागका विकल्प किसी भगवदीयकी सत्संगतिमें रहकर भगवत्परिचर्या करना और भगवत्कथाके श्रवण-कीर्तनमें सम्मिलित होना दिखलाया गया है। परन्तु जिस भगवदीयका सत्संग हम करना चाहते हों उसमें मानव-स्वभाव-सुलभ दोषदर्शन होनेपर भक्तिभावमें बाधा पहुंचनेकी आशंका उठी थी। इसके परिहारार्थ एकान्तवासके ओचित्यका भी वहां विचार किया गया था। एकान्तवासके बजाय भगवदीयकी संगतिमें ‘अद्वे-विप्रकर्षे’ की नीति बरतनेका सुझाव दिया गया था। क्योंकि अपरिपक्व सिद्धान्तबोधकी स्थितिमें एकान्तवास करनेपर कभी अपसिद्धान्तोंके स्वाध्यायकी सम्भावना रहती है।

स्वमार्गीय सिद्धान्त अतः स्वमार्गीय वक्ताके मुखसे सुनतेका आग्रह रखना चाहिये। “भक्त्याचारोपदेशार्थनानावाक्यनिरूपकः” श्रीमहाप्रभुके ग्रन्थोंका ही स्वाध्याय करना चाहिये। सारे गुणक्षोभ इससे शान्त हो जायेंगे, ऐसा श्रीमहाप्रभुका आश्वासन है।

१५) अत्र कुसृष्टिः या काचिद्गुरुत्वदेत् स द्वे भ्रमः।

षोडशग्रन्थके उपकरणरूप यमुनाष्टकमें—“ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वम्” कह कर भगवत्सेवार्थ अपेक्षित देहकी नूतनताकी प्रार्थनाके द्वारा भगवत्सेवाकी महत्ता दिखलायी गयी है। षोडशग्रन्थके उपसंहाररूप सेवाफल ग्रन्थका नामाभिधान ‘भवितफल’ ‘कथाफल’ ‘त्यागफल’

'निरोधफल' या 'प्रपत्तिफल' न कह कर 'सेवाफल' करना; तथा अलौकिकसामर्थ्यके रूपमें सेवाका फल पुनः सेवाको ही मानना भी, पुष्टिमार्गमें सेवाकी महत्ताका ही प्रमाण है.

सिद्धान्तमुक्तावली, पुष्टिप्रवाहमर्यादा, सिद्धान्तरहस्य, 'भक्तिवैधिनी तथा निरोध-लक्षण ग्रन्थोंमें शब्दशः; तथा अन्य ग्रथोंमें तात्पर्यशः सेवाके महत्त्वके पुनःपुनः उल्लेख द्वारा जो अभ्यास किया गया है, उसके आधारपर भी पुष्टिमार्गमें सेवाकी असाधारण महत्ता सिद्ध होती है.

चतुरश्लोकीमें—‘सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव घर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन’ द्वारा की गयी कृष्णसेवाकी प्रशंसा, तथा निरोधलक्षणमें की गयी—‘नातः परतरो मन्त्रः नातः परतरः स्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात्परम्’ वचन द्वारा अन्य उपायोंकी निन्दा, द्वारा अर्थवादके विचारसे भी भगवत्सेवाकी महत्ता सिद्ध होती है.

श्रीमहाप्रभुके अन्य ग्रन्थोंमें भी यथा निवन्ध भाष्य या सुबोधिनी में सेवाका उल्लेख मिलता है, परन्तु भगवत्सेवाका सांगोपांग-सपरिकर स्वरूप जैसा यहां वर्णित हुआ है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं है। सेवाका अन्तरंगरूप भाव-भावना है। सेवाके वहिंरंगरूपमें आत्मसमर्पण, तनुवित्तजा सेवा, गृहस्थित वस्तु एवम् परिजनों का भगवत्सेवामें विनियोग; तथा अन्य भी नवधा भक्त्यंगभूत श्रवण-कीर्तनादि उपाय माने गये हैं। इन सारी वातोंका जैसा स्पष्ट एवम् सुसंगत विचार, अपूर्वतया यहां षोडशग्रन्थोंमें हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

पुष्टिमार्गमें भगवत्सेवा द्वारा किसी फलकी कामना नहीं जाती है क्योंकि सेवाका फल सेवा ही होती है। अतएव विवरणमें—‘सेवायाः फलत्रयम्’ न कह कर ‘सेवायां फलत्रयम्’ कहा गया हैं- अतः तीनों ही फलावस्था षोडशग्रन्थमें मुख्यतया प्रतिपाद्य सेवाके अन्तर्भूत ही हैं। इस फलसंकीर्तनसे भी षोडशग्रन्थोंका तात्पर्य भगवत्सेवोपदेशमें ही पर्यवसित होता है।

अन्तिम तात्पर्यनिर्धारक लिंग उपपत्ति माना गया है। अन्य प्रमाणोंसे किसी एक वातका खण्डित होना सम्भव नहीं है, इस तरहका निरूपण करना 'उपपत्ति' कहलाता है। अतएव श्रीमहाप्रभु आज्ञा करते हैं कि इन सोलह ग्रन्थोंमें मुख्यतया प्रतिपाद्य भगवत्सेवाके स्वरूपको अन्यान्य साधनोंको तुलनामें गौण वनानेवालेको पुष्टिकी सुन्दर सृष्टिमें कुसृष्टिरूप ही समझाना चाहिये—‘कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत स वै भ्रमः’ ऐसे ही भ्रमोंके निवारणार्थे अन्तःकरणप्रबोध लिखा गया है।

इस तरह उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अर्थवाद, अपूर्वता, फल और उपपत्ति रूप छहों तात्पर्यनिर्धारक लिंगोंके द्वारा यह निःसन्दिग्धतया सिद्ध होता है कि पुष्टिजीवोंके लिये स्वगृहमें श्रीकृष्णके पुष्टिस्वरूपकी सेवा, ब्रजभक्तोंके भावोंका भावनात्मक अनुसरण करते हुवे, निजतन-मन-धनका भगवान्‌में विनियोग; तथा उसके अनवसरमें एतदभाववैधिका भगवत्कथाका श्रवण-स्मरण-कीर्तन करना प्रथम एवम् चरम कर्तव्य है। यहां वहां भटकनेवाले चित्तकी सभी वृत्तियोंका निरोध भगवत्सेवा और भगवत्कथा में होना चाहिये। क्योंकि 'ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम् !' का नियम ध्रुव और अकाट्य है।

सेवाफल ग्रन्थका प्रस्तुत संस्करण वि. सं. १९७३ में प्रकाशित संस्करणका ऑफसेट प्रोसेस द्वारा पुनर्मुद्रित रूप हैं। उस प्रथम संस्करणमें प्रकाशित न हो पानेके कारण सेवाफलकी जो तीन टीकायें जलमेदके साथ प्रकाशित हुई थी, उन टीकाओंको हमने यथास्थान यहाँ निविष्ट कर दिया है। इसके अलावा सेवाफलकी मूल कारिका तथा विवरण वहाँ पृथक्-पृथक् छपे थे, उन्हे यथामति हमने उपर-नीचे योजित किया है।

प्रथम संस्करणमें श्रीपुरुषोत्तमजीके बाद जिस “तदनुसारिणां” की टीका मुद्रित हुई थी, नामनिर्देशरहित, उस टीकाके लेखकका नाम हमें कोटायात्रामें मिल गया। श्रीमन्मथुराधीश मन्दिरके हस्तलिखित ग्रन्थगारकी रजिस्टर संख्या (२१०/३) की हस्तलिखित प्रतिमें इस टीकाके “श्रीमथुरानाथात्मज द्वाराकेशकृत सेवाफल विवृति प्रकाश” नामका उल्लेख उपलब्ध होता है। कांकरोलीवाले महाराजश्रीके पास इन श्रीद्वारकेशजीके पुत्रके हस्ताक्षरोंमें लिखित एक प्रति विद्यमान है, ऐसा ग्रन्थपरिचय-लेखकको लिखे एक पत्रमें गोस्वामी श्रीव्रजेशकुमार (कांकरोली) सूचित करते हैं। श्रीवल्लभवंशवृक्षमें इन श्रीमथुरानाथात्मजश्री द्वारकेशजीका उल्लेख यों मिलता है : (प्रथम / २ गृह.जन्म वि. सं. १८५२)। इसके अलावा कांकरोली—विद्याविभागमें स्थित श्रीव्रजभूषणजी (द्वितीय) की विद्वन्मण्डन टीकाका मंगलाचरण तथा यहाँ १४ वें क्रममें मुद्रित सेवाफलविवृतिप्रकाश टीकाका मंगलाचरण समान होनेसे, यह टीका श्रीव्रजभूषणजी विरचित है, ऐसा गोस्वामी श्रीव्रजेशकुमार महाराजश्रीका अनुमान है।

सेवाफल और सुबोधिनी की एकवाक्यताके प्रदर्शक (सुबो. ३।२५।३२.-४०) अंशको हम नूतनतया यहाँ पाठकोंके सुविधार्थ प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रथम संस्करणके सम्पादक श्रीमूलचन्द्र तुलसीदास तेलीवाला तथा श्रीधीरजलाल व्रज-दास सांकलिया थे। प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग गोस्वामी श्री १००८ श्रीजीवनलालजी महाराज (पोरवन्दर) ने दिया था। इन सभी महानुभावोंका इस पुनः प्रकाशनके अवसरपर हम हार्दिक कृतज्ञताके साथ स्मरण करते हैं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

Editors' Note,

Sevaphala is the last and the most important of the famous Sixteen small Sacred Books of Shri Vallabhacharya. It clearly states the three sorts of realisations, according to one's 'adhikara,' viz., (1) spiritual power, which, going beyond the world, obtains a vision of God, and enjoys indescribable bliss with Him, or (2) Sayujya with Purushottama or the last (3) a body fit for service of God in Vaikuntha, Gokula etc. A detailed description of all these, and also of hindrances in their way will be found in the Sanskrit introduction and the commentaries.

It gives us very much pleasure to note that we have been able to collect all the rare commentaries yet known on this important work,—we hope the last one is of Shri Vrajanathaji, and to publish them all together. Moreover, we have secured several copies of many commentaries, and it gives us great satisfaction to find that our printed texts have become much better than the oldest manuscripts in our possession, on account of comparisons with and necessary corrections from other manuscripts of the same texts. Elsewhere we have noted various extra passages which we found in some MSS., after the text was printed; we have noted only those readings which gave quite different meanings and we have refrained from adding unnecessary 'other' readings.

We sincerely thank all who have kindly supplied us with these extremely rare MSS. The first among these is Pandit Gattulalaji's Library from which we got a large collection and we are highly obliged to Sheth Tribhuvandas Varjiwandas and Mr. Kashidas Dalal who allowed us the use of the same. Next Dr. S. K. Belvalkar M. A., Ph. D. favoured us with a loan of several MSS., including the extremely rare one of Jayagopala Bhatta from the Govt. collection in the Deccan College. Shri Vallabhalalji and his Shastri Madhavji also supplied us with several MSS. Mr. Utsavla Sankalchand also gave us one rare commentary and Mr. Tansukhram Suryaram also gave us some MSS. Mr. Lallubhai Chhaganlal gave us the use of his block of the photograph of Shrimad-acharyaji. To all these, we offer our heartfelt thanks. H. H. Shri Jivanalalji Maharaja of Porebunder has put us under a deep debt of gratitude by supplying us with the necessary zeal and funds, without which this work could not have been published. We are also indebted to the manager of the N. S. Press for printing this work within eight weeks. With feelings of joy, we offer this fruit of our labour of love, at the Lotus Feet of Lord Krishna.

BOMBAY
19th December 1916. }

M. T. Telivala.
D. V. Sankalia.

नवल विशेष.

गत उष्णुकालनी रजमां सौराष्ट्रमां आवेदा जूनागढमां श्रीदामोदरल तथा श्रीमदन-
मोहनलालज्जना मंदिरस्थ हस्तलिपित पुस्तक संयेहना दर्शननो लाल लग्नवर्जनपरायणु रा.
रण्डुछोडास सृन्दावनदास पटवारी तथा रा. रण्डुछोडास श्यामज्जनी सहानुभूतिशी भज्यो-
होतो. मारी साथे चार पांच सन्मित्रो हता नेथी लाना मंदिरमां विघ्नमान सर्व सांप्रदायिक
बंधीमाना हस्तलिपित पुस्तकोनु निरीक्षणु करवानो अपूर्व लाल प्रक्षुट्पाथी भज्यो. धर्षी वार
में श्रवणु कुर्यु हुं ते जूनागढमां देवठीनन्दनलालाने लां श्रीमहाप्रभुज्जनी श्रीमहालागवत
उपर प्रकट करेली सूक्ष्म टीका छे. ए सूक्ष्म टीकाना दर्शननु अहोलाग्य प्राप्त करवानी उत्कंठा
मने अहु वार थती; परन्तु ए उत्कंठा शांत करवानो प्रसंग अद्यापि पर्यन्त मणेको नहि.
आ समय लगवदीय रण्डुछोडास श्यामज्जनी तथा लग्नवर्जनपरायणु रा. रण्डुछोडास पटवारीमे
सर्व प्रकारनी अनुरूपता करी आपी नेथी उक्त पुस्तकसंयेहतु यथेच्छ निरीक्षणु थयु. श्री-
महाप्रभुज्जनी श्रीमहालागवतना समय सूक्ष्म टीकाना दर्शननु सौलाग्य तो अमने प्राप्त न
थयु, परन्तु श्रीदशभस्कुन्धना आरंभना विशेष पत्रनु दर्शन थयु. परन्तु उक्त पुस्तकसंयेहतु
सांगोपांग निरीक्षणु करवामां अने तेनी सूचि तैयार करवामां अन्य नवल विशेष पशु जाण-
वामां आयु. उक्त संयेहमां श्रीसुओविनीनी जुनी सुन्दर प्रतो विराने छे, तथा ते उपरनो प्रकाश
श्रीपुरुषोत्तमज्जनो सारो छे. परन्तु लां पशु दशभस्कुन्धनो मात्र देख छे, प्रकाश नथी. निर्बन्ध
उपर पशु आवरण्यलंगाहिनी प्रतिओ छे. श्रीमद्युलाग्य उपर काशीस्थ श्रीगिरिधरल तु
विवरणु तथा भरीचिकाउति विना अन्य कांઈ नथी. पोडश अन्थनु साहित्य सारा प्रभाषुमां
छे. अमे प्रकट करेलां द्वादशविवरणुसहित सेवाइलमां ए विवरणु नामरहित हता. तेमां
अनितम नामरहित विवरणु श्रीमहविद्युतेश्वरभुवरणु चरुर्थ पुत्र श्रीगोकुलनाथज्जनु छे
अमे मने अग्नोश्रीनी श्रीसर्वोत्तमज्जनी अडी टीका वाचतां मालूम पशु हुं. परन्तु श्रीपुरु-
षोत्तमज्जनी पछी सुन्दित करेलु विवरणु कोनु ते जूनागढना पुस्तकसंयेहती मालूम पडे छे.
उक्त विवरणुना उत्ता श्रीमथुरानाथात्मज श्रीद्वारकेशल महाराज छे. ए विवरणुनो अनितम
काग कांटकि तुटित होतो. ते आ प्रकारे छे:—‘भगवदीयैः स्थेम्’ ने अद्य आम वाच्यतुः—
भगवदिच्छाभावनपरेरण स्थेयम् । भगवदिच्छाभावनमात्रे तु श्रीगोपीजनवल्लभोस्मत्प्रभुः पुष्टावज्ञी-
कृतामनां स्थयमेवोद्देशगादिकं निवार्यं यथाधिकारमेतद्वन्धोकं फलं दास्यतीति सिद्धम् ।

श्रीवलभप्रभोर्नामोचारणात् प्राप्तुदिना ।

विचारिता मयान्वेषा पूर्वीकानुसारतः ॥ १ ॥

इति श्रीगोस्वामिमथुरानाशात्मजद्वारिकेशकृतसेवाकलविवृतिप्रकाशः समाप्तः ।

अीजु आ श्रीद्वारकेशल महाराजना अने योगिश्रीगोपेश्वरज्जनां चिननां ऐक्य पत्र
उपर दर्शन कर्या, अने श्रीद्वारकेशज्जना अमुक पुस्तको उपरना हस्ताक्षरना पशु दर्शन थयां.
ते उपरथी गने हुवे लाजे छे ते संन्यासनिर्णयमां छपेली योथी टीका चाचाश्रीगोपेश्वरज्जना
नामथी छपेली ते योगिश्रीगोपेश्वरज्जनी छे. ने प्रति उपरथी आ चरुर्थ टीका छापी तेना
उपर श्रीद्वारकेश्वराणामिदम् अमे लघेलु हुं, ते अने ‘चाचाश्रीगोपेश्वरजीकृतीका’ अमे
क्षेत्रुं हुं. ने हस्ताक्षरमां आ लघेलु हुं ते अने श्रीद्वारकेशज्जना हस्ताक्षर ऐक ज छोवाथी,
अने उक्षयना चिन साथे छोवाथी श्रीद्वारकेशल योगिश्रीगोपेश्वरज्जने ७ चाचा श्रीगोपेश्वरज्ज
उहेता छोय अमे संखय छोवाथी उक्त टीका योगिश्रीगोपेश्वरज्जनी छे अमे हुवे मारी भति छे.

भूलयन्द तेलीवाला,

अन्थसङ्घपरिचयः ।

१. श्रीमदाचार्यकृतं सेवाफलं तद्विवरणं च यावत्प्राप्यटीकास्ता: सर्वा द्वा मुद्रितमस्ति । तत्र विद्यमानाः पाठमेदाः शोकक्रमभेदाश्चास्याभिस्त्रैव दर्शिताः ।
२. श्रीकल्याणारायकृतसेवाफलटीकायाः पुस्तकद्वयमसामिरुपलब्धम् । प्रथमं भा.मा. वे. भ.पं. गद्बूलालहस्तलिखितसंग्रहस्थम् । तत्र प्रथमं प्राचीनम्, प्रायः शुद्धम् । द्वितीयं 'डक्कनकोलेज' हस्तलिखित-संग्रहस्थं प्रायोशुद्धं तथापि पाठादिशोधनार्थं कवित् कविदत्यन्तमुपयोगि ।
३. चाचाश्रीगोपेशटीकायाः पुस्तकत्रयं प्राप्तम् । तत्र पुस्तकद्वयं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् । अन्यद् 'डक्कनकोलेजस्थं संग्रहस्थम् । इदं पुस्तकत्रयमपि प्रायः शुद्धं प्राचीनं च । एतटीकाया सुद्रष्णानन्तर-भेदमन्यत्प्राचीनं पुस्तकं प्राप्तम्, तत्र विद्यमानाः पाठमेदाः परिशिष्टे दर्शिताः ।
४. श्रीदेवकीनन्दनकृतटीकायाः पुस्तकत्रयं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् । तत्रैकं प्राचीनमन्यद्यूयं नूतनम् । तत्र प्राचीनपुस्तकमवलम्ब्य यावच्छक्यं तावत्पर्यन्तं संशोध्य मुद्रितमसाभिः ।
५. श्रीहरिरायकृतटीकायाः पुस्तकत्रयं मिलितम् । इदं शुद्धं प्राचीनं च । एकं केनविज्ञानेन वासुदेवेन स्वपठनार्थं लिखितमस्ति । इदं पुस्तकत्रयं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् ।
६. श्रीवल्लभकृतटीकायाः एकं पुस्तकं मिलितं पं. गद्बूलालसंग्रहतः । इदं प्रायः शुद्धं प्राचीनं च । एतदपि यावच्छक्यं संशोध्य मुद्रितमसाभिः । एतद्वन्ध्मसुद्रष्णानन्तरमस्या अन्यत्पुस्तकं मिलितम् । तत्र सेवाफलविवरणानुसारेण शोकक्रममादाय सैव टीका पुनर्लिखितेति प्रतिभाति । तत्र विद्यमाना उपयोगिपाठमेदाः परिशिष्टे दर्शिताः ।
७. श्रीपुरुषोत्तमकृतटीकायाः पुस्तकत्रयमुपलब्धम् । तत्र पुस्तकद्वयं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् । नूतीयं डक्कनकोलेजसंग्रहस्थम् । एतत्पुस्तकं शुद्धं सूक्ष्मं पूर्वं लिखितं श्रीपुरुषोत्तमैः । परन्तु तत्सेवाफल-टीका श्रीपुरुषोत्तमैः सविस्तरं पुनर्लिखितेति पं. गद्बूलालसंग्रहस्थादर्शद्वयदर्शनेनाकृष्टतया निश्चीयते । पं. गद्बूलालसंग्रहस्थादर्शद्वयं समवलम्ब्य एतद्विवरणं मुद्रितमत्रासाभिः । एतन्मुद्रष्णानन्तरभेदमति-शुद्धं प्राचीनं पुस्तकमेतद्विवरणस्य मिलितम् । तत्रत्योपयोगिपाठमेदाः परिशिष्टे दर्शिताः ।
८. एतत्पुस्तकं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् । अस्य कर्तुनाम न विद्यते । यथादृष्टमेव मुद्रितमसाभिः । इदं श्रीपुरुषोत्तमविवरणानुसारिविवरणम् ।
९. लालभट्टकृतटीपण्याः पुस्तकद्वयमुपलब्धमसाभिः । एकं डक्कनकोलेजसंग्रहस्थम्, द्वितीयं पं. गद्बूलालसंग्रहस्थम् । प्रथमं प्राचीनं प्रायः शुद्धम्, द्वितीयमपि तथैव, परन्तु नूतनमिति प्रतिभाति ।
१०. जयगोपालभट्टकृतटीकाया एकमेव पुस्तकं डक्कनकोलेजसंग्रहादुपलब्धम् । अस्मिन्पुस्तके ४३ तमं पत्रं तु न मिलति । इदं पुस्तकं ग्रन्थकृतो मूलमेवेति प्रतिभाति । तत्र एकवारं विवरणं समाप्य परमत्वाण्डनाय २० पत्राणि पश्चादनेन लिखितानि । किं तस्य मतं ततु पूर्वं तेन स्वटीकायामेव दर्शितम् ।
११. लक्षणभट्टकृतटीकाया एकं पुस्तकं श्रीगोकुलेशचरणपरागानुरागी 'उत्सवलाल सांकलचन्द्र' इत्यनेन दत्तम् । इदं पुस्तकं ग्रन्थकृतो स्थानमेव लिखितमिति प्रतिभाति ।
१२. अस्य विवरणस्य कर्तुनाम न विद्यते । अस्य पुस्तकमेकं गद्बूलालसंग्रहस्थम् । प्रायः शुद्धम् । परन्तु कवित्सन्दिग्धम् । यथादृष्टमेव मुद्रितमसाभिः ।

अस्मिनुस्तकसंचये पं. गद्बूलालसंस्थाया: 'कार्याध्यक्ष काशीदास नारायणदास दलाल वकील, हाईकोर्ट, मुख्यत्रस्ती श्रेष्ठ विभुगनदास' इत्येषां महत्युपकृतिः । 'डा० बेलवलकर' इत्येतेषां महत्युपकृतिः पुस्तकप्रदानतोऽभूत् । अस्मन्मित्रोत्सवलालस्यापि तथैवोपकृतिः । चतुर्थपंचमपीठाचीश्वर-गोस्वामीश्रीवल्लभलालनां माधवशाखिणश्च हस्तलिखितशुद्धपुस्तकप्रदानतो महत्युपकृतिः, परन्तु सुद्राणानन्तरं तत्पुस्तकानां प्राप्त्वादुपयोगिपाठाः तत्र विद्यमानाः परिशिष्टे निवेशिताः ।

विवरणकृतां परिचयः ।

१. तत्रादौ श्रीमद्वल्लभाचार्यप्रकटितं सेवाफलं द्वादशार्थीकायुतं संसुद्धयते । तत्र प्रथमं सेवाफल-विवरणं तु श्रीमद्वचार्यकृतिरेव । स्त्रीयाननुगृहीतुकामैः श्रीमद्वचार्यवरणेस्तत्र प्रकटीकृतमिति ।

२. द्वितीयं मुद्रितं विवरणं श्रीमत्कल्याणरायाणाम् । इसे श्रीकल्याणरायाः श्रीमदाचार्यश्रीवल्ल-भाषीश्वरद्वितीयकुमारश्रीमद्विलेश्वरप्रभुचरणद्वितीयसूत्रश्रीमद्विविन्दरायाणां सूनवः । मार्गशीर्षकृष्ण-सप्तम्यां १६२५ वर्षे प्रादुर्भूताः । श्रीमद्वरिरायाणां पितॄचरणा अपि ते एव । तेषामनेकग्रन्थाः सूक्षमा अपि सिद्धान्तमर्मबोधकाः सरलाश्र सन्ति । निबन्धोपरि टिप्पणी तेषां प्राचीनतमा, अयुनापि हस्त-लिखितग्रन्थाकरेण विराजते । उत्सवनिर्णयका अपि केविद्वन्यासैः प्रादुर्भाविता नयनगोचरीभवन्ति । पोडशग्रन्थोपरि तेषां व्याख्यानानि दृश्यन्त अन्यान्यपि ।

३. तृतीयं व्याख्यानं चाचाश्रीगोपेशानाम् । इसे श्रीगोपेशाः श्रीमत्प्रभुचरणविठ्ठलेश्वराणां सप्तमपुत्रश्रीघणनद्यामानां सूनवः, चचा वा चाचा वेतिप्रसिद्धाः । पोडशग्रन्थोपरि बहवसेषां टीका: विद्यमाना दृश्यन्ते । भाद्रपदकृष्णपञ्चम्यां १६५२ वर्षे प्रादुर्भूताः ।

४. चतुर्थं व्याख्यानं श्रीमद्वेवकीनन्दनानाम् । के इसे देवकीनन्दनास्तन्न निःशंकतया निश्चेतुं वर्यं शकुमः । तथापि श्रीपुरुषोत्तमकृतद्विवरणोपन्यासाज्ञायते यत् ते श्रीपुरुषोत्तमानां प्राच्चः । श्रीमद्विलेश्वरप्रभुचरणपञ्चमपुत्रश्रीरघुनाथानां सूनवः श्रीदेवकीनन्दना मार्गशीर्षशुक्लसप्तम्यां १६२४ वर्षे प्रादुर्भूताः । कदाचित् त एव एते, परन्तु तत्पुत्रश्रीरघुनाथकृततत्त्वोत्ते तत्कृतग्रन्थानां प्रायः रसाधिकाव्यवालबोधप्रकाशादिसर्वेषामपि नामानि गृहीतानि, तत्रास्य व्याख्यानस्य नामादर्श-नात्सन्देहः । श्रीदेवकीनन्दनानां पौत्रा अपि श्रीदेवकीनन्दना बभुवुः । तेषि १६८५ श्रावणशुक्लपूर्णी-मायां प्रादुर्भूताः । तेषि श्रीपुरुषोत्तमानां प्राच्चः । कदाचित् तेष्यस्य प्रणेतारः स्युः ।

५. पञ्चमं व्याख्यानं श्रीमद्वरिधनचरणानाम् । श्रीहरिरायाः इति प्रसिद्धा हि ते । तेषां प्रादुर्भूत-वस्तु भाद्रपदकृष्णपञ्चम्यां १६४७ वर्षे । एषां व्रहसप्मन्वसंस्कारस्तु श्रीविठ्ठलेश्वराणां चतुर्थलालैः श्रीवल्लभैः श्रीगोकुलनाथेतिप्रसिद्धैस्तैः कृतः । श्रीहरिरायाणामसंख्याताः सूक्षमग्रन्था दृश्यन्ते । श्रीमद्वरिधनचरणस्वरूपे तु शुद्धपुष्टिमार्गीयं फलात्मकं रसात्मकं विप्रयोगात्मकं साक्षादैन्यं मूर्तिमद् प्रादुर्भूतमनुभूयते । तेषां व्याख्यानानि सर्वाण्यपि भक्त्यनुगुणानि । निःसाधनजीवाननुगृहीतुमेव तेषां प्राकव्यमिति प्रतिभाति । अत एवात्र मुद्रितं तेषां सेवाफलव्याख्यानं भक्त्यनुग्राणं सरलं भक्तिनिष्ठजनानुग्रहाय विराजते ।

६. पछं श्रीविठ्ठलेश्वराणां सूतूनां श्रीवल्लभानाम् । काकाश्रीवल्लभजीतिप्रसिद्धा हि ते, श्रावण-कृष्णचतुर्दश्यां १७०२ वर्षे श्रीमत्प्रभुचरणदयेष्टपुत्रश्रीगिरिधरतः पुरुषगणनया तृतीयसंख्यां विभूपयन्तः प्रोन्दूताः । श्रीसुबोधिनीलेखकारा अव्ययेते एव । पोडशग्रन्थोपरि तेषामन्यानि व्याख्यानानि दृश्यन्ते । निरोधलक्षणविवृतिस्तेषामसत्सविधे वर्तते । इसे श्रीवल्लभाः श्रीदेवकीनन्दननन्दनाः, १६७२ साध-

शुद्धसप्तम्यां प्रादुर्भूता इति केषाद्विनामं तज्जामनगरस्थश्रीमदनमोहनलालमन्दिरस्थश्रीसुबोधिनी-लेखेति श्रीतो विरुद्धव्याजैवासाकं ग्राहम् । भाषासास्थेनापि निश्रीयते यत् श्रीसुबोधिनीलेखकृष्णिरेवेयं टीका लिखितेति । सेवाफलस्य तेपां श्रीसुबोधिन्यनुसारिव्याख्यानं तदेव ज्ञापयति । एतेन गीतातत्त्वदीपिकाकाराः श्रीवल्लभाः श्रीसुबोधिनीलेखकृतश्च श्रीवल्लभाः उभे भिजाः, यदि गीतातत्त्वदीपिकाकाराः श्रीवल्लभाः श्रीदेवकीनन्दननन्दना एव स्युरिति । पञ्चमगृहे हौ श्रीवल्लभौ प्रादुर्भूतौ । तयोरेकः श्रीदेवकीनन्दननन्दनः १६७३ मार्गशीर्षवृगुणसप्तम्यां प्रादुर्भूतः । अन्यथा श्रीविठ्ठलरायसूतुः १७२९ कर्तिककृष्णद्वादश्यां प्रादुर्भूतः । स तु श्रीपुरुषोत्तमादर्वाचीन इति न स लेखकृत । जामनगरस्थश्रीमदनमोहनलालमन्दिरस्थश्रीसुबोधिनीलेखेति श्रीतो ज्ञायते यदिमे श्रीवल्लभाः काकाश्रीवल्लभजीतिप्रसिद्धाः श्रीविठ्ठलेशसूनवः । तत्र श्रीपुरुषोत्तमात् प्राक्कालीनः श्रीविठ्ठलेशसूनुर्न कोपि श्रीवल्लभः पञ्चमगृहे प्रादुरभूत । तसाव श्रीरघुनाथवंदयस्य कसापि श्रीवल्लभस्य लेखकर्तृत्वं नैव समीचीनम् ।

७. सप्तमं श्रीमत्पुरुषोत्तमानाम् । श्रीमदाचार्यतः पुरुषगणनया सप्तमीं संख्यां विभूषयन्ते भाद्रपदशुकुदशम्यामेकादश्यां वा १७२४ वर्षे प्रोद्धताः । तेपां विवरणं शास्त्रीयमाचार्याशयतलस्पर्शांति प्रतिभाति । विशेषतस्तेपां चरित्रजिज्ञासुमिः पुष्टिभक्तिसुप्रेतिमासिकपत्रिकायाः पञ्चमवर्षस्य तृतीयांको द्रष्टव्यः । वाचव्यापायं बाह्यमान्तरं वा तेपां चरित्रादिकमस्माभिस्तत्रैव निवेशितमिति नाम उन्नरन्दूयते ।

८. अष्टमं व्याख्यानं केषाद्विद्रोहस्वामिनाम् । इदं व्याख्यानं श्रीपुरुषोत्तमानुसारिश्लोकान्वयमनुसरति ।

९. नवमं व्याख्यानं लालूभट्टानाम् । केचिदाचार्यज्ञातिजनासौलंगदेशीया विद्वांसो ब्राह्मणः श्रीमद्विठ्ठलेश्वरप्रभुचरणौकुले समानीताः । तैः सह श्रीमत्प्रभुचरणैः कन्यादानव्यवहारो रक्षितः । एतादशेषु ब्राह्मणेषु द्वौ भ्रातरौ गोविन्दकृष्णभट्टौ वभुवतुः, यथोर्भगिनी श्रीरुक्मिणी श्रीमत्प्रभुचरणैः स्वपतिवेन स्वीकृता । आत्रेयापत्सम्बविश्वनाथस्य पुत्रौ हि एतौ । विश्वनाथभट्टवंश्येषु कश्चिन्मधुसूदनभट्टौ वभूत । तस्य मधुसूदनभट्टस्य सूनव एते लालूभट्टोपनामवालकृष्णदीक्षिताः । सन्त्रादसवाई जयसिंहस्याश्रिताः । सवाङ्गे जयसिंहस्तु संवत् १६८८ वर्षे प्रादुर्भूतः, १७२८ वर्षे पञ्चवं गतः । अतोस्मिन्सप्तमये लालूभट्टा विद्यमाना आसन् । प्रायः श्रीमद्वोस्वामिनां दुहितृतो वंशया भट्टा इत्युच्यन्ते । लालूभट्टा अपि तथैव । गोस्वामिश्रीगिरिधारिणां शिष्याः । तेपामनेकग्रन्था हस्तलिखिता दृश्यन्ते । तेपां लेखनशैली तु सरला वर्तते । तत्सारात्यमिन्न व्याख्यानेषि प्रकटीभवति । अणुभाव्यनिगूढार्थप्रकाशिकाश्रीसुबोधिनीयोजनामिवन्वयोजनासेवाकांसुदीनिर्णयार्थं वप्रमेयरदार्थं वपोऽशग्रन्थविवरणाद्यो वहवो ग्रन्थास्तेपां प्रकाशकर्तृन् प्रतीक्षन्ते ।

१०. दशमं व्याख्यानं मठपतिजयगोपालभट्टानाम् । एते चिन्तामणिदीक्षितस्य सूनवः । ते श्रीमत्प्रभुचरणश्रीविठ्ठलेश्वरद्वितीयकुमारश्रीगोविन्दरायज्ञेषुपुत्रश्रीकल्याणरायाणां शिष्याः । स्वकृतैत्तिरीयभाष्ये वहिर्मुखमुखध्वंसे च स्वपरिच्यमेवं कारयन्ति । 'प्रणमामि हरिं श्रीमद्वलभाचार्यस्थूपिण्यम्, श्रीविठ्ठलेश्वरात्यांश्च प्रभून् स्वामीषिद्धये । श्रीमद्वोकुलनाथान् श्रीमत्कल्याणरायगुरुचरणान् । नामनिवेदनदावृत् प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रेमणा । तेलंगायज्ञविचिन्तामणितयो मठपतित्वविव्यातः । जयगोपालउपनिषद्वादश्यं वित्तनोर्ति तैत्तिरीयाणाम् ॥', 'श्रीमद्वलभविठ्ठलेश्वरहरि श्रीगोकुलेशप्रभून् । नव्या भक्तिपथप्रचारचतुरान् श्रीकल्याणरायान् गुरुन् । तातभ्रातृपदाम्बुजातयुगलं ध्यात्वा च सर्वादृतं कुर्वे ग्रन्थमहं वहिर्मुखमुखध्वंसासिद्धं वैष्णवाः ।', 'तेलंगायज्ञविचिन्तामणिदीक्षितं गजातेन । जयगोपाल-

कृता कृतिरेषा चन्द्रतारकं जयतात् ।' भद्रेषु इमे लालभट्टानामपि प्राञ्छः । अद्यपिपर्यन्तमज्ञातपूर्वा हि ते । पं. गद्धलाललेखेष्वपि तेषां न किमपि विद्यते । परन्तु एतेषां वैदुष्यं तु निर्विवादम् । बहवोपि कृतस्थेषामुपलभ्यन्ते । तैत्तिरीयभाष्यबहिर्मुखसुखध्वंसविल्वमंगलकृष्णकर्णमृतटीकाशुद्धपुष्टिमार्गीयसेवादयः प्रबन्धास्तेषां नयनगोचरीभवन्ति । सरस्वतिकृतसंगीतसूत्रटीकायाः पत्रद्वयं तनसुखरामैर्गुजरातीपत्रदीपावल्यंके संचत् १९७० वर्षे मुद्रितम् । भक्तिवर्धिन्याः स्वकृतटीकाया उपन्यासोस्मिन्नेव सेवाफलव्याख्याने तैः क्रियते । मुण्डकोपनिषद्वाष्ट्यमपि तैः कृतमिति सम्भाव्यते इति तत्कृत-तैत्तिरीयभाष्याज्ञायते । सेवाफलव्याख्यानमपि तेषामतिरसिकं वर्तते । एतरस्य व्याख्यानस्यान्तिमपत्राणि स्वकृतविवरणमेकवारं समाप्त्युपुः श्रीहरिरायादिमतखण्डनाय पश्चाल्लिखितानि । तेषां परमत्वण्डनं नासांकं सन्तोषप्रदम् । एतद्ये स्पष्टीकरिष्यते ।

११. एकादशं व्याख्यानं मठेशलक्ष्मणभट्टानाम् । इमे लक्ष्मणभट्टाः मठेशश्रीनाथभट्टपुत्रगोपीनाथभट्टसूनवः । इमे तु सर्वथा अज्ञातपूर्वाः । यद्यपि ग्रन्थान्ते तेषां नाम न विद्यते तथापि तत्पुस्तकोपरि 'श्रीनाथभट्टस्य पुत्रश्रीगोपीनाथभट्टस्य पुत्रलक्ष्मणभट्टसेदमिति दृश्यते । एतेषामन्येषि ग्रन्थाः पं. गद्धलालहस्तलिखितसंग्रहे दृश्यन्ते । तत्रापि ग्रन्थान्ते इति श्री समाना ।

१२. अस्य विवरणस्य कर्तृनाम न विद्यते । अत एवासामिरन्ते मुद्रितम् । जयगोपालकृततदुपन्यासादिमे केषि प्राचीना इति नश्रीयते । प्रसिद्धासु सेवाफलटीकासु श्रीब्रजनाथकृता टीका नासामिहपलव्याधा । जामनगरे श्रीमदनमोहनलालमन्दिरस्यपुस्तकसंग्रहे तस्याः पुस्तकत्रयं विद्यते, परन्तु तन्मन्दिराविष्टात्रुश्रीअनिरुद्धानां कृपाऽभावात् सा टीका नासांकं मिलिता । तेषु पत्रद्वयमपि प्रेषितं परन्तुत्तरदानायापि तेषामवकाशो न मिलित इति प्रत्युत्तरभावादुमीयते ।

अस्मिन्मुद्रणे त एव पाठाः रक्षिता ये केषुचिदपि आदर्शपुस्तकेषु विद्यन्ते । कुत्रिष्यादर्शपुस्तकेऽनुपलभ्यमानः पाठस्तु, यत्रापि आदर्शे विद्यमानः पाठोस्माकमसमीक्षीनो भातः, तथापि नैव निवेशितः यतस्थैव करणे क्वचिन्महाननयोः भवति । केनचित् कुत्रिष्यादर्शपुस्तकेऽविद्यमानः सावग्रहपाठनिवेशनेनाशुद्धः कषितः पाठो निवेशितः, टीकाकारान् प्रति महानन्यायश्च कृतः । प्रार्थयामहे च सांप्रदायिक-ग्रन्थमुद्रणकर्तारः प्राचीनादर्शे विद्यमानानेव पाठान् मुद्रणे रक्षन्तु, न तु स्वमनःकल्पितान्, यतोयः पाठोऽसाकमशुद्धः प्रतिभाति स अन्येषामत्यन्तसमीक्षीनो भातीति ।

अस्य यावत्प्राप्यटीकासमेतसेवाफलग्रन्थस्य मुद्रणव्ययो गोस्वामिवर्यश्रीजीवनललौः सहर्षं कृत इति तेषामुपकृतिं वर्यं सविनयं स्परामः, प्रार्थयामहे चान्येषि गोस्वामिनः श्रीमन्तो वैष्णवाश्च एनाननुकुर्यारित । एतेषां गोस्वामिवर्याणां कृपयैव सेवाफलं द्वादशविवरणयुतं मुद्रितं सांप्रदायिकानां सुगमं भविष्यतीति ।

मार्गशीर्षकृष्णनवमी,
श्रीमत्प्रभुचरणप्राक्ष्योत्सवः

{

मूलचन्द्र तेलीवाला ।
धैर्यलाल सांकलीया ।

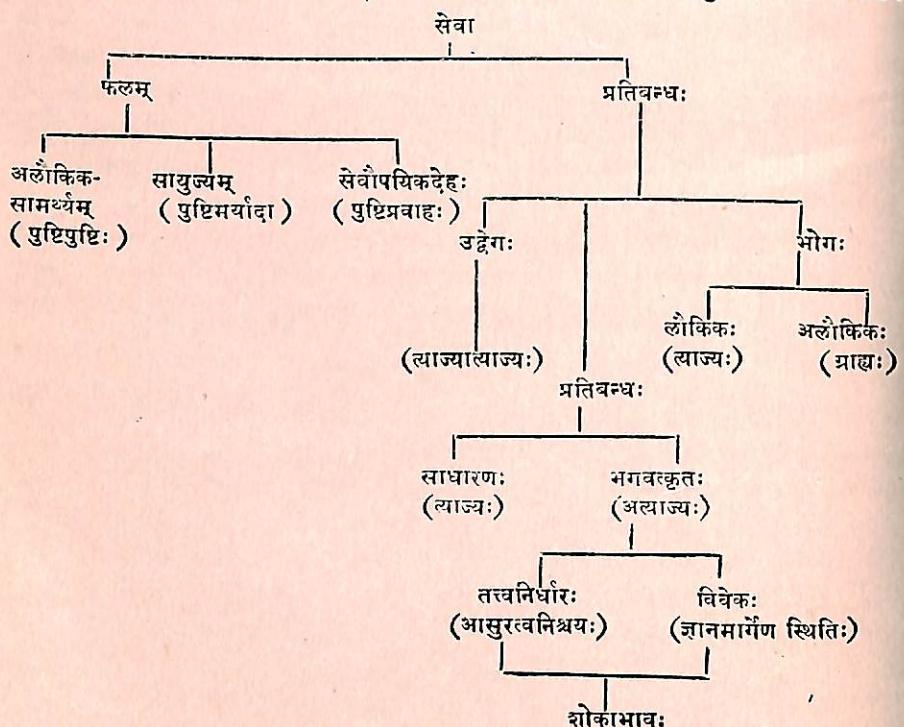
सेवाफलतात्पर्यम् ।

—१०६—

श्रीकृष्णं वरसुन्दरं मधुरिमामूर्ति तदास्प्रभूत् । सेवायां मकरन्दपानमङ्गुष्ठौ लोकोच्चरौ तत्सुतो ॥
नत्वा तानखिलान् निगृहदयान् सेवारसास्वादकान् । व्याख्यानानि विलोक्य तानि विवृतिं सन्दोहरूपां यते

निःसाधनजनोद्घारप्रकटिततनुभिः श्रीमदाचार्यवर्येनिजजनाः स्वल्पेनैव प्रयासेन सर्व-
सिद्धान्तं जानीयुरितिकृपया पोडशग्रन्थाः प्रकटीकृताः । यद्यपि तं तमधिकारिणमुद्दिश्य
आचार्यैरते ग्रन्थाः प्रणीतास्तथाप्याचार्याणां यावन्त्य उक्तयस्तासां न्यायरूपत्वात् तत्ता-
त्पर्यं सर्वथा सर्वदा त्रिकालाद्यमपरिछिन्नमिति तु निर्विवादं तद्विन्द्येतृष्णाम् । यथा
नवरबो देवश्रीगोविन्दमुद्दिश्य प्रकटीकृतस्तथैव सेवाफलं श्रीविष्णुदासमुद्दिश्य प्रकटितम् ।
पोडशग्रन्थेषु सेवाफलग्रन्थस्त्वन्ते वर्तते । अस्य ग्रन्थस्य निगृहार्थत्वात् सकलपुरुषार्थ-
पर्यवसानप्रतिपादकत्वात् स्वयमेवाचार्यास्तं विवृण्वन्तः । विवरणसहित एव सेवाफलग्रन्थो
महानुभावैस्तैर्गोस्वामिभिर्भृश्य यथाशक्ति यथामति विवृतः । तत्र मिलितानां द्वादशविवर-
णानां संग्रहोत्र कृतः । यद्यप्येतासां टीकानां विषयोयं ग्रन्थस्तथाप्यस्य गूढार्थत्वं तु नैवापैति ।

आदौ तावद्यथा बालबोधोसाभिः पूर्वं पुष्टिभक्तिसुधायां प्रस्तरेण स्पष्टीकृतस्तथैवे-
ममपि ग्रन्थं प्रस्तरेण स्पष्टीकरिष्यामः, एतेनास्य ग्रन्थस्याशयो विशेषतः सुगमो भविष्यतीति ।

सेवा—नृणामात्यन्तिकनिःश्रेयससिद्ध्यर्थं श्रीमदाचार्यैः पूजामार्गाद्विज्ञः सेवामार्गः
खेहप्रधानः प्रवर्तितः । अस्मिन् मार्गे खेहस्य प्राधान्यं न विधेः । सेवाशब्दार्थः श्रीमदा-
चार्यैः सर्वनिर्णयेषि दर्शितः । ‘भक्तिशब्दस्य धात्वर्थः सेवा प्रत्ययार्थः प्रेमेति’ । अनर्थमूला-
हन्ताममताया नाशं विना चित्तस्य प्रवर्णं भगवति न भवतीत्येतदर्थं प्रथमं तनुजवित्तज-
सेवोपदिश्यते श्रीमदाचार्यैः । अहन्तारूपस्य देहस्य ममतारूपस्य वित्तस्य विनियोगो
यदा भगवति सर्वांशेन भवति तदा तादृश्यहन्ताममताया विपरिणामो भवति, चित्तस्य
सर्वतः सम्बन्धे निवृत्ते तस्य भगवति श्चितिर्भवति । भगवदीयस्य तदाहन्ताममतापि
भगवदीया भवति । सा तु न बाधिका, प्रत्युत परमफलसाधिका । देहवित्तस्य भगवति
विनियोगः साक्षाच्छ्रीमद्भौपीजनवलभोपदिष्टप्रकारेण महाप्रतिज्ञारूपसर्वस्वसमर्पणद्वारा
श्रीमदाचार्यैः स्वशरणागतजीवानां कृतः । तदैव ते जीवा भगवदीया भूत्वा ज्ञाननिष्ठजीवानां
परमकैषेनासाध्यं जीवन्मुक्तिशब्दावोधरूपमवान्तरफलमनायासेन प्राप्तवन्तः । एताद्कृ
प्रकारेण चित्तप्रवणद्वारा यदा भगवदीयस्य सेवा मानसी आधिदैविकी भवति, तदा सा
स्वतःफलरूपा भवति । तादृशां विरलभक्तानां तु सेवां विना न किमप्यपेक्षितम् । एत-
देवोक्तं श्रीभागवते ‘मधुद्विद्वेवानुरक्तमनसामवोपि फलगु’रिति । ईद्वशी स्वतःफलरूपा
सेवा केवलभगवदनुग्रहैकलभ्या । अतोस्मिन् ग्रन्थे यत्कलमुच्यते तत्पुष्टिमार्गीयसेवाया एव,
न केवलमर्यादामार्गीयाया वा केवलप्रवाहमार्गीयाया वा । अत्र श्रीहरिराया वा श्रीमदाचार्यैः
केवलाया मानस्या एव फलमुच्यत इति विचार्य तस्याः फलत्रयमुक्तवन्तः । श्रीपुरुषोत्तमाः
तनुजवित्तजसहितमानसीसेवायाः फलमुच्यत इति विचार्य तस्याः फलमुक्तवन्तः ।
केचित्पुष्टिपुष्टिपुष्टिमर्यादापुष्टिप्रवाहसेवायाः क्रमेण फलत्रयमुक्तमाचार्यैरिति वदन्ति । सर्वैरपि
सिद्धान्तमुक्तावलीप्रोक्ता सेवोपन्यस्यते । श्रीमदाचार्याणां वाचां निगृहार्थत्वात् विवरण-
काराणां भिन्नभिन्नाधिकारवत्त्वात् याद्वशोधिकारस्तादृशी स्फूर्तिरिति सर्वेषां मतानामाचार्या-
शयाविरुद्धत्वात् सर्वेषामविरोधस्तु सिद्ध एव । अयं सेवामार्गस्तु केवलप्रेमप्रधानः,
नैवात्र क्रियाया वा ज्ञानस्य प्राधान्यम् । भगवद्वाववतां सर्वेषामत्राधिकारः । एतादृशी-
पुष्टिमार्गीयसेवायाः फलत्रयमुच्यते, उत्तममध्यमसाधारणभेदक्रमेण । तत्रोत्तमायाः फलम-
लैकिकसामर्थ्यं पुष्टिपुष्टेः । सायुज्यं मध्यमायाः पुष्टिमर्यादायाः । सेवोपयोगिदेहो वैकुण्ठा-
दिषु साधारणायाः पुष्टिप्रवाहायाः । जयगोपालभद्रास्तु एतत्क्रमं नैवांगीकुर्वन्ति । तेषां
मते तु सायुज्यमेव परमं फलम्, अलैकिकसामर्थ्यादि गौणं फलम् । लक्ष्मणभद्रास्तु
अत्यन्तरंगान्तरंगवहिरंगानां सेवानां क्रमेण फलं दर्शयन्ति ।

अलौकिकसामर्थ्यम्;—भगवता सहगामादिसामर्थ्यं मुख्यानामिवेतिश्रीकल्याण-
रायाः । अलौकिकभजनानन्दानुभवे स्वरूपयोग्यतेति श्रीगोपेशाः । श्रीमद्रजस्थोक्तरीत्या इतर-
प्रमाणागोचरमितरसाधनप्राप्यं सर्वात्मभावैकलभ्यभजनानन्दानुभवलक्षणमितिश्रीदेवकी-

नन्दनाः । भगवतः कोटिसूर्याभिरूपस्यात्यन्तिकफलदित्सायां सर्वलीलाविशिष्टस्य प्रभो-
र्हदयप्रवेशे तदनुभवसामर्थ्यमिति श्रीहरिधनचरणाः । सर्वाभोग्यसुधेतिश्रीवल्लभाः । पर-
प्राप्तिविवरणश्रुत्युक्तभगवत्सरूपानुभवे 'प्रदीपवदावेश' इतिसूत्रोक्तरीतिकभगवदावेशजा-
योग्यता यया रसात्मकस्य भगवतः पूर्णस्वरूपानन्दानुभव इति श्रीपुरुषोत्तमाः । तदनु-
सारिणश्रानुक्तत्वात् तथैव । साक्षात् श्रीबृन्दावनादौ श्रीकृष्णस्वरूपदर्शनस्पर्शनादिकृति-
क्षमत्वमितिलालूभद्वाः । कस्यचिदेतत्सङ्घाते कस्यचिदेतद्वेहपातोत्तरं बृन्दावनादिष्वलौकिक-
सङ्घातेन प्रियतमभगवत्सङ्गम इति जयगोपालभद्वाः । भगवत इवालौकिकमेव ज्ञान-
क्रियाभ्यां सामर्थ्यं जगद्वापारवर्जमिति लक्षणभद्वाः । साक्षाद्वगवत्सम्बन्धरूपम्, हीन-
जीवस्योत्तमभगवता सह साम्येन रती रसोद्वोधश्चेतिविवृतिटिप्पणीकाराः ।

इदं त्ववधेयम् । अत्र सर्वेषां टीकाकाराणां मतानि प्रायो भिन्नानीत्यतोनुमीयते
यदत्राचायैर्न किमपीदमित्यतया विवक्ष्यते । जयगोपालभद्वं विना सर्वेषि टीकाकारा
अलौकिकसामर्थ्यमुत्तमफलत्वेन मन्यन्ते । नैवेदं फलं जीवकृतिसाध्यम्, परन्तु केवल-
भगवदनुग्रहैकसाध्यम् । ब्रह्मानन्दात् समुद्भूतेदं फलं भगवता वृतेषु विशेषकृपया दीयते ।
कीदृशं तदानं तन्निश्चेतुं नैव शक्यते, भगवदिच्छाधीनत्वात् तस्य । एतत्फलं तु गोपवधू-
सदृशस्तत्प्रेमात्मकोत्कटभक्त्या परमसंतुष्टेन भगवता विशेषानुग्रहख्यापनाय क्वचिद्
दीयते । कोटिब्रह्माण्डादीनामखिलनियामकः सन्नप्यत्र स्वेच्छया भक्तमनोरथपूरणाय
भगवान् तद्वस्यो भवति । अखिलं जगत् स्वेच्छया लीलया नर्तयन्नपि परमाद्रिद्रौं भूत्वा
भक्तमनोरथानुसारेण तद्वशः सन् स्वयं नृत्यति भगवान् । सर्वज्ञो भूत्वापि यशोदायाः
सन्निधौ महामुग्धवत् तिष्ठति । भक्तमम्बरीषं स्वयं रक्षन्नपि भक्तापाराधक्षमाकरणाय
स्वस्याशक्तिं कथयन् दुर्वाससं प्रति भक्तवश्यतां प्रकटयति । अखिलं विश्वं स्वमायया
वन्धयन्नपि श्रीमन्मातृचरणानां भक्त्यतिशयेन स्वेहातिशयेन तद्वशः सन् स्वयं श्रीमद्यशोदया

१ ननु किमर्थं भगवानेतावत्कृत्वा बन्धनरूपो जात इति चेत् तत्राह एवमिति । एवमपकारिणि
लोके स्वाक्षीयत्वमात्राभिमानेनापि एतावतीमभूतपूर्वा कृपां करोतीति स्वस्य भक्तवश्यता प्रदर्शिता । प्रदर्शन-
स्यापि प्रयोजनमाह हरिणेति । स हि सर्वदुःखहर्ता तत्प्रसिद्धर्थमसम्बन्धेन दुःखहर्तृत्वेतिप्रसेगात् संसार-
विलयः स्यादिति सम्बन्धार्थकृपालुतां प्रदर्शयति । कृपा च सर्वेधर्मधर्मिभ्यो वलिष्ठेति वक्तुं भक्तवश्यता-
शब्देनैवोक्ता । ननु भक्त्या चेद्धर्मधर्मिणामुपमर्दः कियते तदा स्वरूपस्य प्रच्युतत्वात् फलाभावात् प्रदर्शन-
मपि व्यर्थं स्यादिलाशंकयाह स्वशेनापीति । स हि स्ववश एव, न केनाप्युपमर्दः । अनेन फलसाधकत्व-
मुक्तम् । फलरूपरवमाह कृष्णेनेति । नन्देवं कृते अन्यो महान् ब्रह्मादिर्न मंस्यते, ततो माहात्म्यस्य
न्यूनभावान् तथा फलत्वमित्याशंकयाह यस्येदं सेव्यरं वश इति । तत्तदयिष्टातृदेवतासहितं सर्व यस्य
जगत् वशे । अतो नान्यभावनं केनचिदपि कर्तुं शक्यमिति भावः । नेमं विरिचितो न भवो न श्रीरप्यगंगांशया
प्रसादं लेभिरे गोपी यक्षत्प्राप विमुक्तिदात् । एवं समनोरणे सिद्धे ।

दास्ता वद्धो भवति । ईदृशं किञ्चित्प्रकारकं सामर्थ्यं यत्र भक्त्यतिशयेन प्रेमातिशयेन
 भगवान् भक्तवश्यः सन् तत्कामान् पूर्यति तत्र प्रकटीभवति । इदमेवोत्तमं फलं
 श्रीमदाचार्याणामभिप्रेतमिति नात्र संशयः । श्रीमद्भुरुषोत्तमा-
 नामध्ययमेवाभिप्रायः । 'सोक्षुते'श्रुतिरपि भक्तस्य विविधरसभोगचतुरेण रसेश्वरेण
 भगवता सह भोगं निरूपयन्ती भक्तस्य प्राधान्यं भगवतो गौणत्वं स्पष्टमेव कथयति ।
 प्राप्तं फलं यावत्पर्यन्तं स्वाधीनं न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य फलत्वमपि न प्रकटी-
 भवति । रसशास्त्रेपि रसाधिक्ये पुंभावः प्रतिपाद्यते । अर्थाद्बगवतो गौणत्वं भक्तस्य
 प्राधान्यं यत्र भवति तत्रैवालौकिकसामर्थ्यं प्रकटीभवति । स्वस्य स्वातन्त्र्यं पालयन्
 भक्ताधीनो भूत्वा तन्मनोरथान् पूर्यन् स्वस्य विरुद्धधर्माश्रयत्वं महामाहात्म्यं च
 प्रकटीकुर्वन् भगवान् श्रीकृष्ण एव परमफलरूपोऽलौकिकसामर्थ्यरूपः श्रीमदाचार्याणां
 हृदयशेषे नित्यं रमते स्म । वहिरपि श्रीमदाचार्याणां सन्निधौ अखिललीलाविशिष्टे
 भगवान् कृष्णो रममाणः प्रकटतया भक्तवश्यतां प्रदर्शयन् निरन्तरं स्वदग्विषयो भवति ।
 एतादृशं भगवतः परमं फलं वाङ्मानसगोचरं सत् शब्दैः कथं प्रतिपादयितुं शक्यते ।
 अनुभवैकवेदत्वात् तस्य । अत एवाचार्यैः तादृशनिगृहृदत्वप्रदर्शनाय 'अलौकिकसामर्थ्य'-
 मिति परमनिगृहृदशब्दप्रयोगः कृत इति प्रतिभाति । अत्रापि सर्वेषां टीकाकाराणाम-
 विरोधस्तु अनुक्तसिद्धं एव । सर्वेषां भिन्नाधिकारत्वात् भगवतः स्वतत्रेच्छत्वाच्च कीदृशं
 दानं भगवान् करिष्यति तत्र ज्ञातं शक्यत इति । श्रीपुरुषोत्तमचरणैस्तु अविरोधप्रकारो-
 तिसुन्दरतया प्रतिपादितः, अतस्तदनासामित्रतानूद्यते । एतत्सर्वं भगवतो नानाविध-
 प्रवेशहेतुकत्वाद्बगवदिच्छायाश्च ज्ञातुमशक्यत्वादुपपन्नमिति ।

सायुज्यम्,—सह युनक्तीति सयुक्, सयुजो भावः सायुज्यम्, सहभावः गोपाना-
 मिवेति श्रीकल्याणरायाः । भक्त्या मामभिजानातीत्युक्तो भगवत्सरूपे लय इति श्रीगोपेश-
 श्रीदेवकीनन्दनश्रीपुरुषोत्तमाः लालूभद्वाश्च । विवृतिटिष्ठणीकारा अपि तथैव । संयोगानु-
 भवसामर्थ्यम्, भगवता सह सततश्चितिरेव सार्वदिकसंयोगरसानुभव इतिश्रीहरिधन-
 चरणाः । सोक्षुत इतिश्रुत्युक्तसहभावेन भगवता सह भोग इतिश्रीवलभाः । शुद्धपुष्टिमार्गीयं
 भेदसम्बन्धघटितं केवलेन हि भावेनेत्यादिवाक्यैरत्युत्तमकृपया ब्रह्मभावज्ञानवैराग्यनिरपेक्ष-
 प्रेमासक्तिव्यसनरूपकेवलभावजनितभगवत्सहभावविशिष्टार्थकालिकसर्वकामभोगरूपमिति
 जयगोपालभद्राः । उभयविधमपि सायुज्यमितिलक्षणभद्राः । तथा चात्र द्विविधं सायु-
 ज्यम् । रूढार्थकं यौगिकार्थकं च । तत्राद्यं ज्ञानमित्रितानामेकत्वरूपम्, अभेदरूपं
 भेदात्यन्ताभावरूपमात्मनैक्यम् । शुद्धभक्तानामपरम्, भेदतस्तदत्तस्वित्वतस्तदानन्दानु-
 भवात् । पूर्वत्र देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणानि विहायेह स्वात्मनैव केवलेन तदानन्दानुभवः,

अपरन्त्र सहैव तैरिति सार्थकतैषाम्, अन्यत्र नेति । अत्रापि पूर्ववदविरोधस्तु सिद्ध एव ।
व्याख्यानस्य प्रकारद्वयम् । एकं शास्त्रीयम्, अपरं भक्तिमार्गीयम् । श्रीहरिरायादयो
भक्तिसरणीमनुसृत्य यौगिकार्थकं सायुज्यमङ्गीकुर्वन्ति । श्रीपुरुषोत्तमादयः शास्त्रीयसरणी-
मनुसरन्ते रूढार्थकं सायुज्यमङ्गीकुर्वन्ति, तथापि यौगिकार्थसायुज्यग्रहणे नैव तेषां
प्रदेहः, प्रत्युत सम्मतिरपि वर्तते, यतः तैरपि निबन्धे 'आदिभूतिः कृष्ण एव सेव्यः
सायुज्यकाम्यये'त्यत्र तथैव सायुज्यशब्दो यौगिकार्थे व्याख्यातः । श्रीपुरुषोत्तमरीत्या
विचार्यमाणे इदं सायुज्यं पुष्टिमर्यादायाः फलं भवति । श्रीहरिरायरीत्या विचारिते तु
इदमपि फलं मानसाः शुद्धपुष्टेरेवेति भेदः । अत्रेदमपि ध्येयम्, शास्त्ररीत्या जीवस्य
प्राप्यफलस्य विचार्यमाणे सायुज्यपर्यन्तं बुद्धिरारोहति, तदतीते अलौकिकसामर्थ्ये तु न ।
अत एवाचार्याः प्रायः सर्वत्र फलं निरूपयन्तः सायुज्यशब्दं प्रयुज्ञन्ति । स्वस्मिन् लयं
कारयित्वा अनुग्रहविशेषेण पृथगाविर्भावयित्वा यदा फलं दातुं प्रभुरिच्छति, तदा भक्तस्य
तदनुभवोपि नैव स्वरूपेण, परन्तु भगवत्कृततत्प्रवेशहेतुकः, प्रभुरेव तस्यानुभवात्मा तदैव
भवति । तस्यामवस्थायां यत्र सर्वोपि व्यवहारो भगवदीय एव, आत्मत एव इदं सर्वम्,
तत्र द्वैताद्वैतयोः प्रश्नो नैवोत्तिष्ठति । तथापि भेदेनानुभवं विना भक्तिरसस्यानुभवो सम्भा-
न्यतो न भवतीति विचार्य श्रीगोकुलनाथश्रीहरिरायादिभिर्द्वैतविशिष्टद्वैतपक्षः क्वचिदुप-
न्यतः । वास्तवं श्रीमदाचार्यप्रतिपादितं शुद्धद्वैतमेवाखण्डितं तेषां मते भवति ।
तथापि तत्पक्षमनुसृत्य तैः सायुज्यशब्दस्तथैव यौगिकार्थे व्याख्यातः । अतो न कुत्रापि
विरोधः । अत्र जयगोपालभट्टास्तु श्रीहरिरायवत् सायुज्यशब्दं यौगिकार्थकमङ्गीकुर्वन्तः
सायुज्यमेव परमं फलमलौकिकसामर्थ्यादि गौणं फलमिति मन्यन्ते, तत्रैवासाकं मन-
सायाति । विप्रयोगस्य परमफलत्वं संयोगस्य मध्यमफलत्वं यच्छ्रीहरिधनचरणैः प्रोक्तं तदपि
परमाग्रहेण खण्डयन्ति । परन्तु तत्रापि दृष्टिभेदत एव विचारवैषम्यं भासते । श्रीहरि-
रायादयः विप्रयोगमेव परमफलत्वेन मन्यन्ते, संयोगादयस्तेषां मते व्यभिचारिभावाः,
विप्रयोगस्तु श्यायिभावः । श्रीमत्रभुचरणाः संयोगं परमफलत्वेन मन्यन्ते, तत्र संयोगः
श्यायिभावः, विप्रयोगादयः व्यभिचारिभावाः । आचार्यास्तु 'आनतरं तु महाफल'मित्यत्र
विप्रयोगस्य महाफलत्वं दर्शयन्ति । अत्र विरोधस्तु नैवाणुरपि । आचार्याणां
विप्रयोगरूपत्वात् श्रीमत्रभुचरणानां संयोगरूपत्वादुभयरूपेण प्रभुः फलरूपेण उभय-
द्वारा प्रकटीभवन् स्त्रीयानां मनोरथान् पूर्यिष्यन् निजां सुधां वर्षयिष्यति कथं केति
न ज्ञातुं शक्यते । अतः सर्वमत्र प्रतिक्षणनूतनत्वात् रमणीयमेव । किञ्च, रसरूपः प्रभुरेव
परमं फलम् । रसस्योभयदलविशिष्टत्वात् संयोगरूपेण विप्रयोगरूपेण वा फलत्वं तस्य
नैव व्यभिचरति । यस्य निष्ठा विप्रयोगे भवति स तं प्रधानीकृत्य संयोगं मध्यमफलत्वेन
मन्यन्ते, यथा श्रीहरिरायादयः । यस्य निष्ठा संयोगे भवति स तं प्रधानीकृत्य विप्रयोगं

मध्यमफलत्वेन मन्यते, यथा जयगोपालादयः । श्रीमदाचार्यास्तूभयदलविशिष्टमपि प्रभुस्वरूपं परमफलरूपं मन्वानाः विप्रयोगस्य कचित्प्राधान्यं दर्शयन्ति, कचित्संयोगस्य । उभयस्य परमफलत्वे तु नैव सन्देहः, तथापि याद्वां भगवता दानं तादृशी रुचिरूपद्यते । अतो भगवतो रसरूपत्वात् तस्य च भावविभावानुभावैः पुष्टत्वात्, स्वपूर्णप्राकत्यकरणायै-वात्र विविधमतप्रदर्शनं भगवता स्वबृतभगवदीयद्वारा कृतमिति प्रतिभातीति सर्वं समज्जसम् ।

सेवौपयिकदेहो वैकुण्ठादिषु;—सेवायां क्रियमाणायामेवानुग्रहविशेषाभावात् साक्षात् सेवागुपयोगे अन्यैः तादृशसाक्षाद्रसानुभवकर्तुमिः क्रियमाणायाः सेवाया उपसमीपे योगः सम्बन्धः तद्वत्पक्ष्यादिशरीरप्रासिरितश्रीहरिधनचरणाः । देहेन्द्रिया-सुहीनः पुरुषस्त्रीपशुपक्षिवृक्षाद्याकृतिः संस्थानविशेष इति श्रीपुरुषोत्तमचरणाः । व्यापि-वैकुण्ठादौ पार्षदादिदेहप्रासिरिति लालूभद्राः । ‘गोकुलं वनवैकुण्ठमितिकृष्णोपनिषदुक्ते: प्रपञ्चातीतभगवन्निवासस्थानं व्यापिवैकुण्ठान्तर्गतं वृहद्वनं नन्दीश्वरं चोच्यते । आदिपदेन श्रीवृन्दावनश्रीमद्दोवर्धनादि च । तत्र सायुज्यफलादानेधिकारः सेवौपयिकदेहरूपो वाथवा भवतीत्यर्थः । वैकुण्ठान्तरस्य शुद्धपुष्टिमार्गीयफलरूपभगवलोकत्वाभावाद् गोकुल-स्यैव तादृशभगवलोकत्वाद् वैकुण्ठपदेन श्रीगोकुलम्, आदिपदेन वृन्दावनादिकं चाभि-प्रेतमितिजयगोपालभद्राः । अप्राकृतभूतमैतिकरुणलौषषिवृक्षपशुपक्ष्यादिदेहः अधिकारात्मा, तत्र सेवोपयोगी बोध्यः, वैकुण्ठपदेन मुख्येऽमुख्ये च । आदिपदेन स्वर्गादिषु विष्णोः श्यानेष्वपि तथेतिलक्ष्मणभद्राः । अलौकिकदेहवयोगुणादिकमितिविवृतिष्पणी-काराः । रमाप्रार्थितवैकुण्ठक्षीरोदश्वेतद्वीपेषु भगवत्सेवायोग्यदेहप्रासिरितश्रीगोपेशाः । तथैव श्रीदेवकीनन्दनाः । आदिपदेन श्रीमथुरावृन्दावनादिकं ग्राह्यमितिश्रीवल्लभाः । आदिपदेन भूलोके उद्घवादीनामिव गवादीनामिवेति वा सेवोपयोगिदेहप्रासिरितश्रीकल्याणरायाः । अत्रेदं ज्ञेयम् । श्रीगोपेशाः श्रीदेवकीनन्दनाः क्रमेण मर्यादाभक्तेः प्रावाहिकभक्तेः फलं वदन्ति, अन्ये तु पुष्टिभक्तेः साधारणभक्तेवां फलं वदन्तीति इष्टभेदतस्तारतम्यम् ।

उद्गेगः—सेवायां क्रियमाणायामन्यत्र गमनेच्छादिरितिश्रीकल्याणरायाः । मनेसः सेवायां क्रियमाणायामुक्तष्टे वेगः, सर्वथा तत्रास्थिरता वाहिर्मुख्यमितिश्रीहरिधनचरणाः । मनसोन्यपरतेतिश्रीवल्लभाः । उच्चैर्भयं चलनं वा, सेवायां क्रियमाणायां दुष्टादिभ्यो मनसो भयं पापादिना बुद्धेश्चान्चल्यमितिद्विशकारकमुद्गेगं श्रीपुरुषोत्तमा आहुः । भगव-त्सेवासमये चित्तक्लेशप्रदश्चान्चल्यविशेष इतिलालूभद्राः । अन्ये तु विशेषं न कञ्चनाहुः । अयमुद्गेगः सेवायां प्रतिवन्धरूपत्वात् त्याज्यः । आचार्याः प्रथममुद्गेगादित्रयं सासाधनं त्याज्यत्वेनोक्त्वात्रे तत्याज्यत्वात्याज्यत्वविभागं च कृत्वा पश्चाद्योः साधारणप्रतिवन्ध-लौकिकभोगयोः त्याज्यत्वं निरूपितवन्तो न तृद्वेगस्यापि, अत उद्गेगस्य कश्चिद्द्वन्न एव प्रकारोभिमत इति विचार्य श्रीपुरुषोत्तमास्तसा अनुक्तेः कारणं दर्शयन्त उद्गेगस्यामुकांशेन अत्याज्यत्वमपि सूचयन्ति ।

प्रतिबन्धः—सेवासमये लौकिकवैदिककार्यान्तरासक्तिरन्यकृतान्तरायादिश्चेति श्रीकल्याणरायाः श्रीहरिरायाश्च। वेदनिन्दा म्लेच्छवलिष्टवहिर्मुखजनितोपद्रवश्चेति श्रीगोपेशाः। कायस्यान्यपरतेति श्रीवलभाः। तत्प्रतिकूलो निग्रह इति श्रीपुरुषोत्तमाः। सेवायां रुचौ सत्यामपि तत्समये लौकिकवैदिककायिकादिकार्यासक्तिरूप इति श्रीपुरुषोत्तमास्तदनुसारिणश्च। प्रतिबन्धकं तूदासीनं दुःखसुखे प्रयच्छतीतिलालूभद्राः। अयं प्रतिबन्धो द्विविधः। साधारणो भगवत्कृतश्च। साधारणो बुद्ध्या त्याज्यः। भगवत्कृतस्तु न। भगवत्कृत-प्रतिबन्धे तत्त्वनिर्धारविवेकौ साधनरूपौ, तेन फलं शोकाभावः, न मुक्तिः। विशेषस्तु स्पष्टः, टीकासु दर्शितत्वादत्रानुपयोगित्वाद् विस्तरभयाच्च नानूद्यते। तत्त्वनिर्धाररूप आसुरत्वनिश्चयः, भगवान् फलं न दास्यतीति विवेकश्च स्पष्टतया टीकाकारैरनूदितौ।

भोगः—लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधः। लौकिकस्याज्यः। लौकिकभोगस्तु गृह-त्यागं विना न सिध्यतीत्यतो ‘भोगाभावस्तुदैव सिध्यति यदा गृहपरित्याग’ इत्याचार्यैरुक्तम्। अलौकिकभोगस्तु ग्राह्यः। भगवत्त्रिवेदितानां भोगोऽलौकिकभोगः। अलौकिकसामर्थ्यमिति प्रायः सर्वे वदन्ति, श्रीवलभास्तु प्रथमफलं सेवोपयोगिदेह इति वदन्ति। भगवत्स्मरणसहितकृतभोगस्तु नैव वाधकः।

एवं सेवायाः फलं वाधकं चोक्त्वा आचार्याः स्वेक्षेः सर्वदा भावनमुष्मिति। यद्यपीयं भावना न स्वकृतिसाध्या तथापि कर्तव्येति तथैव सर्वैरनूद्यते। गुणक्षोभेपि तद्भावनमेव कर्तव्यम्, अन्यत् सर्वं मनोप्रमः। गुणक्षोभशब्दस्तु टीकाकारैद्विधा सामान्यतो व्याख्यातः। केचिदश्चुपुलकादिक्षोभ इति वदन्ति, अन्ये तु सत्त्वरजस्तमसां क्षोभ इति वदन्ति। उमयथापि भगवच्छरणभावनमेवाचार्याणां स्पष्टम-भिमतमिति तु नैव सन्देहः। तर्दीयैरपि तदेव कर्तव्यम्, फलाविलम्बाय, यतोधुना जीवानां पुष्टिमर्यादायामेवाङ्गीकारः। यथाहुः श्रीहरिधनचरणाः ‘साम्प्रतं तु पुष्टिमर्यादायामेवाधुनिकानामङ्गीकाराद्भजनसिद्धिविलम्बसद्भावेन तावत्पर्यन्तं प्रोपितभर्तृकाया इव फलप्रतिबन्धभावनं सर्वदा कार्यमिति। अत्राचार्यैरुक्तं ‘अवश्येयं सदा भाव्या सर्व-मन्यन्मनोप्रमः’ इति वाक्यं पुष्टिमार्गीयस्याधुनिकस्य कीदृशं कर्तव्यमिति स्पष्टतया ज्ञापयति। सर्वप्रमाणातीतो वाच्चनसागोचरः सर्वतत्रस्वतत्वो भगवान् केनचित्साधनेन प्राप्यते इति तु नैव वक्तुं शक्यम्। अत एव भगवत्प्रापकत्वेन किञ्चित्साधनं भगवदतिरिक्तं पुष्टिमार्गं वर्तते इत्यपि तु वक्तुं नैव शक्यम्। साम्प्रतं वेदमार्गस्य प्राय उत्सन्नत्वात् सोपि भक्तिमार्गस्य पुष्टिमार्गस्याङ्गत्वेनात्रैव प्रविशति। अतः पुष्टिस्थितो भगवान् मर्यादास्थितसाधनैव प्राप्य शक्यते, अत एवोभयथा पुष्टिमार्गस्य निःसाधनत्वं स्फुटं प्रतीयते। तथापीदं विचारणीयम्। श्रीहरिरायश्च श्रीपुरुषोत्तमादिभिरध्युनानवतारदशा प्रचलतीति प्रतिपादयते, सांप्रतं जीवानां पुष्टिमार्गीयाणामङ्गीकारोपि पुष्टिमर्यादायामेव भवतीत्यपि तैरेवोच्यते।

तेन यद्यपि जीवैभगवत्प्रेरणं विना किमपि कर्तुं स्वबलेन नैव शक्यते, तथापि भगवत्प्रेरणया भगवद्वलेन यच्छक्यं भवति तदवश्यं कर्तव्यम्, स्वनिर्वाहाय प्रोषित-भर्तृकावत् । यद्यपि एतत्फलरूपं भावनं भगवत्कर्तृकमेव तथापि एतदेव भगवच्छरण-भावनं कर्तव्यं न तु तृष्णीं स्थेयम् । पुष्टिमार्गस्य भगवद्रूपत्वाद्भगवतो विस्त्रद्धर्माश्रयवत्त्वात् तस्यापि तथात्वादस्मिन् मार्गे भासमानो विरोधोपि विरोधाभास इवालंकाररूप एव । साधन-फलरूपो भगवानेव । तथाहुः श्रीमत्रभुचरणा निवन्धे ‘भक्तिमार्गं तु भगवान् स्वत एव यदा भक्तेषु सर्वं सम्पादयति स्वीयत्वेन, तदा भक्तः स्वाङ्गीकारं सर्वात्मना ज्ञात्वा स्तुत्या-दिषु स्वाधिकारं जानाति ततः स्तौति । अथवा सर्वात्मना स्वांगीकारज्ञानेनान्तरानन्दे पूर्णे वहिरपि सर्वेन्द्रियेषु प्राकृत्यसमये वाचि स निर्गच्छन् स्तुतिरूपो भवती’ति । यावन्ति साधनानि तानि न भगवत्प्रापकाणि, तेषां स्वरूपयोग्यतासम्पादकत्वात् । विशेषस्तु थलसकोचाद् गुर्जरानुवादे प्रतिपादयिष्यत इति ।

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

मार्गशीर्षकृष्णनवगी,
श्रीमत्रभुचरणप्राकृत्योत्तरः ।

मूलचन्द्र तेलीवाला ।
धैर्यलाल सांकलीया ।

३८ तमे पृष्ठे प्रकाशितसेवाफलविवृतिव्याख्यानान्ते अधोलिखितों-
शोऽधिक उपलभ्यते श्रीमन्मथुराधीशग्रन्थागारे (२१०/३) क्रमांकित
सन्दर्भसूच्याम् :-

“भगवदिच्छाभावनमावे तु श्रीगोपीजनवल्लभो अस्मत्प्रभुः पुष्टावंगीकृतात्मनां
स्वयमेवोद्वेगादिक निवार्य यथाधिकारमेतदग्रन्थोक्तफलं दास्यति इति सिद्धम् ।

श्रीवल्लभप्रभोर्नामोच्चारणात्प्राप्तवुद्धिना ।
विचारिता मयाप्येषा पूर्वटीकानुसारतः ॥

इति श्रीगोस्वामिमथुरानाथात्मजद्वारिकेशेन कृतः सेवाफलविवृतिप्रकाशः समाप्तः

॥ श्रीगोपीजनवल्लभार्पणम् ॥

मिति कात्तिक सुदि ४ सवंत्सर १९३५ ।

पुस्तक मथुरादास को लिखन कियो हरिदास ।

मन्दिर श्रीमथुरेश को दंडोत्तिसिला पास ॥

॥ सेवाफलं सविवरणम् ॥

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सद्गु फलमुच्यते ।
 अलौकिकस्थ दाने हि चार्यः सिध्येन्मनोरथः ॥१॥
 फलं वा हृषिकारो वा न कालोत्र नियासकः ।

सेवायां फलतयम् अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवोपयोगिदेहो' वेकुण्ठादिषु.

उद्गेः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् बाधकम् ॥२॥
 अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्नहि ।
 यथा वा तत्त्वनिधारो विवेकः साधनं मतम् ॥३॥
 बाधकानां परित्यगो भोगेष्येकं तथा परम् ।
 निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥४॥

सेवायां प्रतिबन्धकतयम् उद्गेः प्रतिबन्धो भोगो वा. त्रयाणां साधनपरित्यागः
 कर्तव्यः. भोगो द्विविधः लौकिकोऽलौकिकश्च. तत्र लौकिकस्त्याज्य एव. अलौकिकस्तु
 फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशति. प्रतिबन्धोपि द्विविधः साधारणो भगवत्कृतश्च. तत्र
 आद्यो बुद्ध्या त्याज्यः. भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धः तदा भगवान् फलं न दास्यतीति
 मन्त्रव्यम्. तदा अन्यसेवापि व्यर्था. तदा आसुरोयं जीव इति 'निधारः'. तदा ज्ञान-
 मार्गेण स्थातव्यं शोकाभावायेति 'विवेकः'.

ननु साधारणो भोगः कथं त्यक्तव्य इत्याकांक्षायामाह-

सविघ्नोल्पो धातकः स्याद् बलादेतौ सदा भतौ ।

'सविघ्नो अल्पो धातकः स्याद्' इति सविघ्नत्वाद् अल्पत्वाद् भोगस्त्याज्यः.
 'एतौ' प्रतिबन्धकौ.

१. 'सेवोपयिकदेह' इत्यपि पाठः

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥५॥

द्वितीयो भगवत्कृतप्रतिबन्धः ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताभावार्थमाह 'द्वितीय' इति.

नत्वाद्ये दातृता नास्ति.....

आद्यफलाभावे भगवतो दातृत्वं नास्ति. तदा सेवा नाधिदैविकी इत्युक्तं भवति.

.....तृतीये बाधकं गृहम् ।

भोगाभावस्तदैव सिध्यति यदा गृहपरित्यागः

अवश्येयं सदा भावया सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥६॥

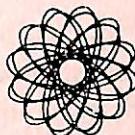
तदीयेरपि तत् कायं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

गुणक्षोभेषि दृष्टियमेतदेवेति मे भ्रतिः ॥७॥

कुसूष्टिरत्र वा काचिचुत्पदेत स वै भ्रमः ।

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणप्रकटितं सविवरणं सेवाफलं ॥

॥ समाप्तम् ॥

॥ सुबोधिन्येकवाक्यतया सेवाफलस्वरूपनिर्णयः ॥

सुबोधिन्यां सेवनास्वरूपम्:

एकभन्सः पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणां सत्त्वमूर्तीं भगवति या स्वाभाविकी वृत्तिः सा भक्तिः इति... ये देव्यां संपदि जाताः तेषामपि देवरूपाणि (इन्द्रियाणि) भवन्ति आमुराण्यपि भवन्ति. एकस्मिन्नेव गोलके उभयमपि तिष्ठति. यानि पुनर्निषिद्धे लौकिके च रज्यन्ते तानि वलाद् विहिते प्रवर्तमानान्यपि न परितुष्टानि भवन्ति इत्यामुराणि. तत्र भक्तिः देवैरेव भवति नामुरैः किञ्च तान्यपि कर्मयोगजानादिवहृ॒रूपे वैदिके कर्मणि प्रवर्तमानानि पूर्ववासनयाऽभ्यासात् भवन्ति. तेषामपि यदि फलावस्था भवति तदा सत्त्व एव शुद्धसत्त्वरूपे भगवत्स्वरूपे प्रवर्तमानानि स्वभावतो भवन्ति..... वस्तुतः स्तु गुणातीते भगवति स्वाभाविकी वृत्तिरिति भगवच्छास्त्रम्, “मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्”..... इत्यादिवाक्यैः सर्वा भगवतः सामग्री निर्गुणा..... मनोषि द्विविधं देवासुरविभेदेन. तत्रामुरैं संकल्पविकल्पात्मकं नानाभावापन्नं मननात्मकमेव..... मनसा तु द्वितीयेन न भाव्यमेव तथासति इन्द्रियाणां पूर्वोक्ता वृत्तिः न स्यात्. अत एकस्वभावापन्नं मनो यस्य तस्यैव भक्तिः. अन्येषां तु यथाकथञ्चित् क्रियमाणा भगवति खण्डशो वृत्तिरक्षयत्वात् वहुभिर्जन्मभिः पुष्टि गता अन्तिमजन्मनि भक्तिरूपां वृत्तिं जनयिष्यति इति न काप्यनुपपत्तिः. वृत्तिः तच्छ्रुता नतु ग्रहणमात्रम्..... फलरूपे जन्मनि सा अनिमित्ता भवति स्वतन्त्रा, भगवन्निमित्ता वा, भगवतः सकाशात् फलानि निमित्तानि. या अनिमित्ता सा भक्तिः भवतीत्युत्तरेण सम्बन्धः, किञ्च सा चेदभागवती भवति, साक्षाद् भगवन्तं विषयीकरोति भगवद्भावं वा षड्गुणरूपतामापद्यते.... मुक्तेस्सायुज्यादपि इयं भक्तिः गरिष्ठा (सुबो. ३।२५।३२-३३)

सुबोधिन्याम् अलौकिकसामर्थ्यस्वरूपम् :

तादृशभक्तानां ज्ञानिनामिवाग्रिमकृत्यमाह प्रकारद्वयेन. तत्र प्रथममाह त्रिभिर्नेकात्मतामित्यादिभिः. जीवतां साधनावस्था फलरूपा तथा परा. सायुज्यं च तृतीयं स्यादतो नोत्कान्तिप्रापणे. तत्र प्रथमं भक्तानां साधनावस्थामाह-

नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्
मत्यादसेवाभिरता मदीहा ।
येन्योन्यतो भागवताः प्रसज्ज्य
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥

इयं फलरूपा भक्तिनामित्या. ते भक्ता यावज्जीवन्ति च तावत्कलरूपां भक्तिं
कुर्वन्तीत्यर्थः. फलरूपता तदैव भवति यदा भजनाद्रसोऽभिव्यक्तो भवती. तस्या अभि-
व्यक्तेः निर्दर्शनं भगवत् एकात्मतां सायुज्यरूपं फलं न स्पृह्यन्ति. प्रार्थना तु दूरे.
ते भक्तेषु विरलाः प्रसंगान्निरूप्यन्ते. केचिदिति दुर्लभाः तेषां कायवाङ्मनोवृत्तिः
स्वभावत् एव भगवति भवतीत्याह मत्पादेत्यादिना. मम पादसेवायामेव अभिरति-
मनोवृत्तियेषाम्. सर्वतो गत्वा भगवत्कार्यं कर्तव्यमिति पदभ्यां सेवेत्यर्थः. अन्यतु
सुखं गमनानन्तरसाध्यम्. इयं मनोवृत्तिनिरूपिता. कायिकीमाह मदीहा इति.
मत्सम्बन्धिन्येव ईहा चेष्टा येषाम्. तेषां वाचनिकीमाह अन्योन्यत इति.....

तेषां फलावस्थामाह-

पश्यन्ति ते मे रुचिरावतंस-
प्रसन्नवद्गारुण्यलोचनानि ।
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि
साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥

ते मे रूपाणि पश्यन्ति. निरन्तरं भगवत्साक्षात्कारो भवति. यथा मित्रेस्सह त्रीडन्ति
प्रथमतःपश्यन्ति. भगवतो रूपाणि वर्णयति रुचिराण्यवतंसानि कण्ठभरणानि येषाम्.
अनेनवृन्दावनादौ भगवत्साक्षात्कारो भवतीत्युक्तम्. प्रसन्नानि वक्तव्याणि अरुणानि लोच-
नानि येषामिति.....रूपाणीति परमोपासकानामेकं रूपं कदाचित् साक्षात्कृतं भवति.
तेषां तु वहूनि. तानि च दिव्यानि लौकिकबुद्ध्या न गृहीतानि. अलौकिकभावं वा प्रकट-
यन्ति. तानप्रत्येव प्रकटानीति. तथा सति नातिप्रसक्तिः तेषामन्यदीयव्यावृत्यर्थं
निर्दर्शनान्तरमाह वरप्रदानीति. न ह्यन्येन वरं दातुं शक्यते. प्रसन्नरूपादेतेषां
वैलक्षण्यमाह साकं वाचमिति. जीवन्त एवैते एतस्मिन्ब्रेव लोके भगवता सह स्पृहणीयां
वाचं वदन्ति. यथा मित्रेस्सह इष्टालापाः कियन्ते. (सुबो. ३।२५।३४-३५)

सुबोधिन्यां सायुज्यस्वरूपम्:

ततस्तेषां सायुज्यमाह-

तेदर्शनीयायायवैरवार-
विलासहासांक्षत वामसूक्तेः ।
दृतात्मनो दृतप्राणांश्च भक्तिः
अनिच्छतो गतिमध्ये प्रयुक्ते ॥

तैः पूर्वोक्तरूपैः अनुभवसमय एव आनन्दजनकैः दर्शनीया अवयवा येषाम् उदारो विलासः, हासपूर्वकमीक्षितं वामं मनोहरं सूक्तं वाक्यं च येषाम्, तैः हृतान्तःकरणानां वशीकृतेन्द्रियाणां च सा पूर्वोक्ता भक्तिः, तामनिच्छतोप्यावीं गति सायुज्यं प्रापयति. भक्तस्य चर्तुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यथं चतूरूपत्वं च साध्यते. तत्र, दर्शनीया अवयवा: कामपूरकाः, उदारो विलासः अर्थजनकः, हासपूर्वकमीक्षितं धर्मजनकम्, वामसूक्तानि मोक्षजनकानि. कामो हि विषयसौन्दर्येण अन्तःशक्त्या च सिध्यति. अतो दर्शनीयेति विशेषणं वहिरलीकिकसोन्दर्यार्थम्. विलासो हि अर्थस्य नानाप्रकारकृत्वाय, उदारत्वं तस्य सर्वोपकारकत्वाय, भगवतो हि लीला सर्वेषां सर्वपुरुषार्थदायिनीति भगवत्त्वम्. हासो देहादौ अध्यासजनकः अन्यथा निरन्तरं धर्मो न सिद्ध्यते. हासपूर्वकं च ज्ञानं धर्मजनकमेव. सूक्तं हितकारी अविद्यानाशकम्. वामं परमानन्ददायकमिति. सूक्ष्मा हि गतिरेकरूपानन्दस्वरूपा, रूपाणि च अनन्तानन्दरूपाणि, अतएवानिच्छा, अतएवान्तःकरणेन्द्रियाणां च तैराकर्षणं सर्वेन्द्रियसुखरूपत्वात्. स भगवान् स्वगृहं गच्छन् तानपि नयति, ते तु इन्द्रियाणि मनश्च नयन्ति, भक्तिस्तु फलावश्यंभाविनी कालादिनामप्यगम्यम् अतिसूक्ष्मसेव भगवदात्मकं फलं प्रयच्छति. (सुबो. ३।२५।३६)

सुबोधिन्यां वैकुण्ठादिषु सेवोपयोगिदेहस्वरूपम् :

एवं सायुज्यरूपं फलमुक्त्वा सालोक्यादिरूपं फलमाह-

अयो विभूतिं मम भायाविनस्ता-

मैश्वर्यमष्टांगमनुप्रविष्टाम् ।

श्रियं भागवतीं वाऽस्पृहयन्ति भद्रां

परस्य ते मेऽनुवते नु लोके ॥

अथो इति. सा चेद् भक्तिर्मध्यमा भवेत्, ततोयं भिन्नप्रकमः. अथो मम मायाविनो विभूतिं पुत्रधनादिरूपां स्वर्गादिरूपां च. न तत्र भोग्यमस्तीति मायाविन इत्युक्तम्, सर्वस्यापि विषयस्य भगवदीयानां भगवदधीनत्वाय षष्ठी. तामित्यलौकिकीं सर्वलोकसिद्धां वा. ऐश्वर्यमणिमादि, अष्टांगानि यस्येति सर्वेश्वर्यंप्राप्तिः, भगवद्भजनमनु भगवन्तमनु प्रविष्टां श्रियं सर्वमिव सम्पत्ति मोक्षपर्यन्ताम्, भागवतीं च भगवत्कृतसम्पत्ति च वेत्यनादरे, सर्वमेव वा अ स्पृहयन्ति, भद्रां मोक्षसम्पत्तिमपि. मध्यमा भक्तिः फलमवश्यं प्रयच्छति इति, यद्यन्यत्र तेषां भोगो न रोचते तदा वैकुण्ठ एव तेभ्यो भोगं प्रयच्छतीत्याह परस्य मे तेऽनुवते नु लोक इति, परस्य कालादक्षराच्च, लोके व्यापिवैकुण्ठे, सर्वमैश्वर्यादिकमस्तुवते. (सुबो. ३।२५।३७)

सुबोधिन्यां फलाधिकारयोः कालानियम्यत्वरूपम् :

ननु लोकानां कालभयस्य विद्यमानत्वात् 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'
इति स्वस्थानत्यागात् कि वैकुण्ठलोके विषयानुभावेन इत्याशङ्कयाह-

न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे
नक्षयन्ति नो मेऽनिमिषो लेडि हेतिः ।
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च
सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् ॥

.....शान्तं रूपं यस्येति सर्वदोषविवर्जिते वैकुण्ठे वा. अहमेव परो येषां ते न
नक्षयन्ति, क्षीणपुण्याः नक्षयन्ति पतन्ति वा. न वा हेतिः कालचक्रं तान्.....भक्षयति.
तत्र हेतुः.....कालस्य यत्र विषयस्तत्र प्रवर्तते. तस्याष्टौ विषयाः—विषयाः, देहः, पुत्राः,
मित्राणि, गुरवः, सम्बन्धिनः, इष्टदेवता कामश्चेति. तस्मिन् लोके नैते सन्ति
किन्त्वेतेषां कार्यमहमेव करोमि. अतएव तेषामहमेवाष्टविधः. नहि कालो मां
विषयी करोति. तेषां मदन्यः कोपि नास्ति देहादिः. प्रियो हि विषयो भवति.
वैकुण्ठस्तु मद्रूप इति तत्वाहमेव विषयः. सारूप्यस्य च प्राप्तत्वात् देहोप्यहमेव
देहेन विषयेषु भुज्यमानेषु प्रकृतिः सूयते इति सुतः भवन्ति. तत्र विषयभोगेतापि
अहमेव भवामि. पुत्रस्तेहस्तत्वयैः मय्येव क्रियते. तत्र वाह्योपि सखा अहमेव,
तत्वत्यानां पुरुषाणां मद्रूपत्वात्. एते चत्वार ऐहिकाः पारलौकिकाशत्वारः.
गुरुरुपदेष्टा वैकुण्ठे त्वहमेव. गुरोरुपदेशानन्तरं ये तत्र हितार्थं यतन्ते ते वान्धवाः
सुहृदः, सुहृत्कार्यं तु तत्वत्यैरेव क्रियत इति. दैवं देवता, पूज्यः, फलदाने स प्रयोजकः.
फलं च इष्टम्. अतः तेषां नाशाभावः उचित एव. (सुबो. ३१२५।३८)

सुबोधिन्यां फलनिष्कर्षः

.....एवं भेदत्वयं निरूपितं सायुज्यं, वैकुण्ठः जीवन्मुक्तिश्चेति
(सुबो. ३१२५।३९-४०)

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यचरण—विरचित - सुबोधिन्येकवाक्यतया सेवाफल-
स्वरूप-निर्णयः ॥

॥ समाप्तः ॥

श्रीकृष्णाय नमः ।

श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

सेवाफलम् ।

श्रीकल्याणरायविरचितसेवाफलोक्तिविवृतिसमेतम् ।

—०६०—

श्रीमदाचार्यमार्गेण सेव्यमानोस्मदीश्वरः ।

निवारयतु नस्तापान् सुखसन्दोहसिद्धये ॥ १ ॥

श्रीमद्वलभाचार्यमार्गोक्तप्रकारेण सेव्यमानो भगवानितोधिकं किञ्चित् फलं दास्यति मुक्तिमेव वेति सन्दिग्धचेतसां समाधानार्थं श्रीमद्वलभाचार्याः सेवासिद्धौ फलं निरूपयन्ति यादृशी सेवनेति ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

भक्तिमार्गे सेवा मया यादृशी प्रकर्षेणोक्ता 'चेतस्तत्प्रवणं सेवेति' तत्सिद्धौ सत्यां यत् फलं भवति तदुच्यते ।

अस्य ग्रन्थस्य गूढार्थत्वाद्विवरणमपि श्रीमदाचार्याः कृतवन्तः ।

सेव्यमानो भगवान् प्रसादानुसारेणोत्तममध्यमसाधारणप्रकारेण फलं प्रयच्छतीति त्रैविद्याद्विवरणे सेवायां फलत्रयमित्युक्तम् ।

तत्रोत्तमं फलमाहुः अलौकिकसामर्थ्यमिति । भगवता सह गानादौ सामर्थ्यं, मुख्यानामिव । मध्यमं फलमाहुः सायुज्यमिति । सह युनक्तीति सयुक्तं, सयुजो भावः सायुज्यं सहभावः, गोपानामिव । साधारणं फलमाहुः सेवोपयोगी देहो वैकुण्ठादिविवति । आदिपदाङ्गूलोके उद्धवादीनामिव ।

सेवासिद्धौ सत्यां यदि भगवानलौकिकं देहादिकं सम्पादयति तदा फलविषयको मनोरथोन्योपि सिद्धतीत्याहुः अलौकिकस्येति ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्धेन्मनोरथः ॥ १ ॥

अलौकिकस्य योग्यस्य शरीरादेर्दने सति अधिकारसम्पत्तौ सत्यां पूर्वोक्तं फलं प्राप्नोतीत्यर्थः । हीति युक्तश्चायमर्थः । एतत् फलं साधनानां साधनासाध्यत्वात् । चोप्यर्थे ।

१ मस्तापानिति पाठः । २ सेवाफलसिद्धाविति पाठः । ३ भूलोकेषु गवादीनामिवेति पाठः ।

चाल्प इतिपाठे साधारणहीनमध्यमयोः कथश्चित्सिद्धावपि भगवदानं विनोत्तमं फलं न
सिध्यतीत्यर्थः ॥ १ ॥

कालकर्मवशादेदं कदाचिङ्गवेदित्याशंक्याहुः फलं वेति ।

फलं वा व्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

भजनानन्दलक्षणफले तदधिकारयोः कालो नियामको दाता प्रतिबन्धको वा न
भवतीत्यर्थः ।

सेवासिद्धौ व्यवस्थया फलमुक्त्वा सेवासाधनदशायां वाधकान्याहुः उद्देग इति ।

उद्देगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् वाधकम् ॥ २ ॥

सेवायां क्रियमाणायामन्यत्र गमनेच्छादिरुद्देगः । सेवासमये लौकिकवैदिककार्या-
न्तरासक्तिः अन्यकृतान्तरायादिश्च प्रतिबन्धः । भोगो विषयाणाम् ।

एते त्रयः प्रत्येकं वाधकाः । तेनैतेषां साधनपरित्यागः कर्तव्यः । भोगो
द्विविधः । लौकिकोऽलौकिकश्च । लौकिको लोकसिद्धः । यथा लोकाः स्वार्थ-
मुच्चावचान् पदार्थानानीय भोगं कुर्वन्ति स लौकिको बुद्ध्या ल्याज्यः । एतेन
श्रुतिस्मृतिपुराणादिसिद्धो भोगो व्यावर्तितः । अलौकिको भगवदत्तः अम्बरीषादेविरि ।
स तु साधारणमध्यमोत्तमफलेषु प्रथमफले प्रविशति, यथा सेवोपयोगिदेहं दत्वा सेवां
कारयित्वा प्रसादलेन दत्तानां भोगं कारयति भगवान् स अलौकिकभोगो न
ल्याज्यः । प्रतिबन्धोपि द्विविधः । साधारणो भगवत्कृतश्च । तत्र साधारण-
पूर्वमुक्तः । स बुद्ध्या ल्याज्यः । यस्य यत्साधनस्य च प्रतीकारो न सम्भवति स भगवत्कृतः ।
स यदा भवति तदा भगवान् फलं न दास्यतीति ज्ञातव्यम् ॥ २ ॥

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥

अकर्तव्यं भगवतः । अस्य श्लोकस्य विवरणं भगवत्कृतश्चेदित्याभ्य विवेक-
इत्यन्तम् । तदान्यसेवापि व्यर्थेति । महादेवनारदादीनां भक्तिदातृत्वश्रवणान्महादेवा-
दिसेवया सेवातत्फलसिद्धिर्विष्यतीत्याशया कृता महादेवादिसेवापि व्यर्था, नैतत्फलसा-
धिकेत्यर्थः । तदेति । तदा आसुरः आसुरावेशवान् आसुरभाववान् वायं जीव इति
निर्धारो निश्चय इत्यर्थः । जीवस्यासुरत्वे सेवायां प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तदा कथं ममैवं भवतीति
शोकाभावाय भगवानीश्वरः स्वेच्छया सर्वं ददाति मम प्रायेण मुक्तिमेव दास्यतीति ज्ञात्वा
ज्ञानमार्गेण श्रवणमनननिदिध्यासनानि कुर्वता स्थेयमित्यर्थः । यथा तत्त्वनिर्धारो भवति
तथायं विवेको वा साधने इत्यर्थः । अत्रायं भावः । दुःसंगाद् वाहिर्मुख्ये भक्तापराधे वा
भगवान् प्रतिबन्ध करोति तदा अन्यसेवया स्तो वा मुख्यं फलं न भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

ननु साधारणो लौकिको भोगः किमर्थं त्यज्यः, भोगेनैव सेवा कर्तव्येताशंक्याहुः
सविद्वोल्पो घातक इति ।

सविद्वोल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ ।
द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्यज्या संसारनिश्चयात् ॥ ४ ॥
बाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।
निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वते सदा ॥ ५ ॥

सविद्वत्वात् सर्वथा न सिध्यति । जायमानोप्यत्पुखजनको भवति, भावधातकोपि
भवति, अतस्त्याज्यः । ननु सावधानतया स्थितेन भोगप्रतिबन्धकयोर्बाधकत्वमित्यत
आहुः सावधानेनि भोगप्रतिबन्धौ वस्तुसामर्थ्यादेव प्रतिबन्धकौ सम्मतावित्यर्थः ।
बाधकानामितिश्छोक एवं योजनीयः । बाधकानां परित्यागः कर्तव्यः । भोगेष्येकं
परंमुक्तृष्टमेकं भोगं विहाय तथा परित्यागः कर्तव्य इत्यर्थः । यतो निःप्रत्यूहं यथा स्यात्तथा
महान् भोगः प्रथमे प्रविशति । पूर्वं व्याख्यातमेतत् । ज्ञानस्थितीति । ज्ञानमार्गेण
स्थितावपि प्रतिबन्धे या चिन्ता तेदभावार्थमित्यर्थः । अत्रायं भावः । पूर्वं ज्ञानमार्गेण स्थात-
व्यमित्युक्तम् । अयुना श्रीकृष्णप्रसादाभावानुकृतिरपि न भवतीति स्वस्य संसारनिश्चयात्
फलार्थं चिन्ता न कर्तव्येत्यर्थः । ननु पूर्वकुत्सेवायाः सत्त्वात् फलं कथं न भवेदित्याशं-
क्याहुः आद्येति । आद्येन भगवता भगवत्कृतप्रतिबन्धेन फलाभावे कायवाङ्मनोभिस्त-
त्परतया कृतत्वाभावात् सा सेवा नाधिदैविकी, कायवाङ्मनोभिस्तत्परतया कृतत्वेषि
भक्तापराधादिना भगवांश्चेतां न मन्येत तदा सा सेवा नाधिदैविकी भवति, भगवद्वामिनी
न भवति । आधिदैविक्या एवैतत्फलसाधकत्वात् । भोगेति । गृहपरित्यागः
गृहासक्तिपरित्याग इत्यर्थः । द्वितीयो भगवत्कृतः प्रतिबन्धस्तस्मिन्
सति फलं कथं स्यादिति चिन्ता संसारनिश्चयात् सर्वथा त्याज्येत्यर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥

ननु प्रतिबन्धसाधारणभोगयोः सत्त्वेषि साधनकरणे फलं स्यादित्याशंक्याहुः न
त्वाद्ये इति ।

न त्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम् ।

अवद्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

आद्ये भगवत्कृतप्रतिबन्धे भगवतो दातृता नास्ति । तृतीये साधारणभोगे
गृहासक्तिर्बाधिकेत्यर्थः । अवद्येयमिति । इयं रीतिरवश्या, कर्तुमशक्यापि फलार्थं सदा
कर्तव्यत्वेन भाव्या । अन्यत् सर्वसाधनं मनोभ्रमः स्वान्तर्भान्तिरित्यर्थः ॥ ६ ॥

ननु भगवदीयानां स्वत एवैतत्फलं भविष्यति किमर्थं पूर्वोक्तं कार्यमित्याशंक्याहुः
तदीयैरिति ।

१ दुष्टमितिपाठः । २ तद्वावार्थमितिपाठः ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

भगवदीयैरपि पूर्वोक्तसाधनं कार्यम् । मर्यादायामंगीकारात् । ननु भक्तिमार्गप्रवेश-
मात्रेण कवचित् फलं दृश्यत इत्यत आहुः पुष्टाविति । पुष्टयंगीकारे तु भगवान् विलम्बं
नैव कुर्यात्, तेन शीघ्रं फलसिद्धिरित्यर्थः ।

रजस्तमोभ्यां मनसः क्षोभेपि एतदेव साधनं कर्तव्यत्वेन द्रष्टव्यमित्याहुः गुण-
क्षोभेपीति ।

गुणक्षोभेपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

मम निश्चय एतावानेवेत्याहुः मे मनिरिति ॥ ७ ॥

ननु साधनानां वहूनां सत्त्वात् किमिति एतदेव साधनमित्यत आहुः कुसूष्टिरचेति ।

कुसूष्टिरत्र वा काचिदुत्पयेत् स वै अमः ॥ ७॥ ॥

अत्रास्मिन्फले कुसूष्टिः कुत्सितानां साधनानां या सृष्टिः कल्पना उत्पन्ना स्यात्
सा अम एव इत्यर्थः ॥ ७॥ ॥

सेवाफलोक्तिविवृतेः स्वाचार्याणां यथामति ।

कृता कल्याणरायेण विवृतिः स्वसुखाय च ॥ १ ॥

इति श्री वल्लभ चरणैकतान श्री कल्याण राय विरचिता सेवाफलोक्ति-
विवृतिः समाप्ता ।

श्रीकृष्णाय नमः ।
 श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।
 श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

सेवाफलम् ।

चाचाश्रीगोपेशविरचितविवृतिटिप्पणीसमेतम् ।

खमार्गोक्ततुवित्तजायाः सेवाया मानसीसेवाफलमिति सिद्धान्तमुक्तावल्यां श्रीमदा-
 चार्यचरणोक्तेनिवन्धे तु भक्तिः खतन्ता शुद्धा च दुर्लभेति न सोच्यत इत्युक्तेः सन्दिहानान्
 सानुपदिशन्ति ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सद्गौ फलमुच्यते ।

यादृशी यत्कारिका सेवना सेवा प्रोक्ता खग्रन्थेषु पुष्टिपृष्ठिपृष्ठिमर्यादामर्या-
 दाभेदैर्मेया विविच्योक्ता तत्सद्गौ तंसां खफलजननस्वरूपयोग्यतायां सत्यां तत्कारकं
 फलमुच्यत इत्यर्थः ।

तत्र प्रथमं भगवदर्थं निरुपधिसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव खदेहविनियोगे प्रेमिण
 जाते यन्मुख्यं फलं भवति तदाहुः ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

अलौकिकस्य खरूपानन्दस्य, दाने वितरणे, हि निश्चिते सति, तथा च
 भगवतश्चिकीष्टिते सतीत्याशयः । आद्यः खरूपानन्दानुभवात् प्रथममुत्पन्नो मनोरथः
 ‘यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले गोपिकानां तु’ इत्यादिना निरुपितस्वरूपो
 लिप्साविशेषः सिध्येत् सद्विषयकः सादित्यर्थः । इत्थञ्च प्रेमोत्पत्या सिध्येत् तद्विषयकः
 स्यादित्यर्थः । चेति मनोरथश्च सात् सिद्धश्च स्यादित्याशयः । इत्थञ्च प्रेमोत्पत्यनन्तरं
 भगवतः खरूपानन्ददित्सायां फलरूपस्वविषयसहितस्य मनोरथस्योत्पत्तिः । दित्साया
 अभावे तु तदनुपत्तौ पूर्वोक्तप्रेमान्तसेवायाः पुरुषोत्तमसायुज्यं फलं भवतीति ध्येयम् ।
 वक्ष्यन्ति चेमर्थं न त्वाद्ये दातृता नास्तीत्यनेन ॥ १ ॥

एवं पुष्टिपृष्ठिभजनस्य फलमुक्त्वा पुष्टिमर्यादामर्यादाभजनयोः फलमाहुः ।

फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

फलं पुष्टिपृष्ठिपृष्ठिभजनस्यायुज्यं पुष्टिमर्यादामर्यादाभजनफलमित्यर्थः । चेत्यनादे । अधिकारो

रमाप्रार्थितवैकुण्ठक्षीरोदश्वेतद्वीपेषु भगवत्सेवायोग्यदेहप्राप्तिः मर्यादाभजनफलमित्यर्थः ।
नेति । अत्र फलत्रये कालो न प्रतिबन्धक इत्यर्थः ।

विवृतौ सेवायां फलत्रयमलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवौपयिकदेहो
वैकुण्ठादिष्वित्यनेन नियामक इत्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः । अलौकिकसामर्थ्यं-
मलौकिकभजनानन्दातुभवे खरूपयोग्यतेत्यर्थः ।

मूले सेवायां प्रतिबन्धकान्यपराण्याहुः ।

उद्ग्रेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् वाधकम् ॥ २ ॥

उद्ग्रेगः श्रवणे कीर्तने भगवद्दर्शनसेवायां च जराव्याधिजनितापाटवेन स्तो-
प्रवर्तमानानामिन्द्रियाणां प्रसह्य प्रवर्तनाद्विक्षेप इत्यर्थः । प्रतिबन्धो वेदनिन्दा म्लेच्छव-
लिष्ठवहिर्मुखजनितोपद्रवश्च, साधारणो भगवत्कृतो वाहिर्मुख्यरूपश्चेति द्विविधो-
पीत्यर्थः । भोगो रूपरसगन्धशब्दस्पर्शानां लौकिकविषयाणामत्यासत्त्या सेवनमित्यर्थः ।
त्विति । एतत्रयं तु प्रतिबन्धकं भवेदेव । कालस्तु न सादित्यर्थः ।

विवृतौ सेवायां प्रतिबन्धकत्रयं उद्ग्रेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वेत्यनेन
वाधकमित्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः ॥ २ ॥

मूले प्रतीकारमाहुः वाधकानामिति ।

वाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।

निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वते सदा ॥ ३ ॥

वाधकानामुद्ग्रसाधारणप्रतिबन्धलौकिकभोगसाधनानां परित्यागः कर्तव्य-
इत्यर्थः । तत्र उद्ग्रेगसाधनं प्रसह्येन्द्रिययोजनम् । वेदनिन्दायाः म्लेच्छकृतोपद्रवस्य
बलिष्ठवहिर्मुखकृतोपद्रवस्य च जननात् साधारणप्रतिबन्धसाधनं स्वस्मिन् भैक्तत्वस्फूर्ति-
निवंधनो हठगर्वविशेषः । लौकिकभोगसाधनं रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः । तथा च
तत्साधनत्रयं लजेदित्यर्थः । लौकिकालौकिकसाधनयोलौकिकभोगसाधनस्य त्यागः
कर्तव्यो न त्वलौकिकभोगसाधनस्येत्याहुः भोग इति । भोगे यत्साधनद्वयं तत्रैकं
तथा तादृशं लौकिकभोगरूपं प्रतिबन्धजननात् त्यक्तव्यमित्यर्थः । परं द्वितीयं साधनं पूर्वोक्तप्रे-
मान्तसेवारूपं निष्प्रत्यूहं निर्गतः प्रत्यूहः प्रतिरूपो भोगो यस्मात्तथा । एवत्र त्यागहेतोः
प्रतिबन्धसाधननान्न त्यक्तव्यमित्यर्थः । ननु भोगः प्रतिबन्ध इत्युक्तम् । तथा च तज्जननात्
कथं न त्यक्तव्यमत आहुः महानिति । पूर्वोक्तप्रेमान्तसेवालक्षणं साधनं कारयित्वा
भगवता दत्तो दुःखविशेषसुखविशेषानुभवलक्षणो ‘यच्च दुःख’ मित्यादिना निरूपितस्य मनो-
रथस्य विषयतामापन्नो भोगो महान् स्वेष्टतम् एवेत्यर्थः । कथमिष्टतमत्वमत आहुः प्रथम

इति । प्रथमे उत्तमफले विशाते प्रविष्टो भवति । तथा च फलस्तुः । अत एव न प्रतिबन्धरूप इति । तत्साधनं न त्यक्तव्यमिति भावः । रसिकानुभवादेव 'मान्तरं तु महाफल' मिति श्रीमदा-चार्यचरणोक्तिरत्रानुसन्धेयेति दिक् । भोगेपीत्यपिशब्दात् प्रतिबन्धेष्येकमेव त्यक्तव्यम् । द्वितीयस्य तु भगवत्कृतत्वेन तत्यागस्य शशविषाणायमानत्वादिति ध्येयम् ।

विवृतौ त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यः । भोगो द्विविधः । साधा-रणो भगवत्कृतश्च । तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्यः । अलौकिकभोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशतीत्यनेन विशात इत्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः । त्रयाणां साधनेति साधनपरित्यागान्मूलोऽच्छेदो भवेदतः पुनरुद्धमो न स्यादित्याशयः । तथा च यत्रैतत्रितयस्य त्याग उच्यते तत्र साधनसहितस्य त्यागो ज्ञेय इत्याभिप्रायः । त्याज्य एवेति । लौकिक-भोगस्तु असन्दिग्धं त्याज्य एव, परन्तु अलौकिको न त्याज्य इत्याशयः । तत्राद्य इति । साधनसहितस्याज्यः । तथा च साधारणप्रतिबन्धसाधनस्य गर्वविशेषस्य बुद्ध्या त्यागात् साधनस्यापि तस्य त्याग इत्यर्थः ॥ ३ ॥

मूले भगवत्कृतप्रतिबन्धे यत् कर्तव्यं तदाहुः ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्न हि ।

हि निश्चयेन सर्वथा सर्वप्रकारैर्भगवतः सर्वसमर्थस्यापि चेद्कर्तव्यं फलदानं न चिकीर्षितं चेदित्यर्थः । ननु भगवदीयकुलोत्पन्नस्य पित्रादिशिक्षया बाल्ये कृतभगवत्सेवा-कस्यानवरतमसच्छाक्षाभ्यासादाविर्भूतवाहिर्मुख्यस्यापि 'श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्म्व-नुष्ठिता' दितिवचनात् सेवामेव निर्वन्धेन हठेन कुर्वतः किं सादतआहुः गतिर्न हीति । प्रतिबन्धस्य जागरूकत्वाद्यावत्फलाभाव इत्यर्थः ।

विवृतौ भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धस्तदा भगवान् फलं न दास्यतीति मन्तव्यम्, तदान्यसेवापि व्यर्थेयनेन 'नहीं' यन्तो ग्रन्थो व्याख्यातः । तथाचोक्तं निवन्धे 'सर्वथा चेद्गतिकृपा न भविष्यति यस्य हि । तस्य सर्वमशक्यं स्यान्मार्गेस्मिन्सुत-रामपी'ति मूलमुक्त्वा स्वयमेव व्याचचक्षिरे 'परमत्र न सर्वेषां मुख्यफलाधिकारः, किन्तु येषु भगवत्कृपा । कृपापरिज्ञानं च मार्गरुच्या निश्चीयत' इत्यनेन । इत्थञ्चैतन्मार्गरुचिरेव भगवत्कृतप्रतिबन्धः । इदमेव बाहिर्मुख्यमितिविभावनीयम् । 'बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदत्वा'ति श्रीमदाचार्यचरणोक्ते 'रेष श्वेत साधु कर्म कारयति तं यमधो लोकेभ्य उन्नीषति एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषती'तिश्रुतेश्च भगवानेवासच्छाक्ष-प्रवत्तनेनासुरावेशं सम्पाद्य वाहिर्मुख्यरूपं प्रतिबन्धं करोतीत्यप्यनवरतं निरन्तरमनुसन्धेयम् ।

१ भगवदीयवचनेति पाठः । २ वलिष्ठत्वादिति पाठः ।

तदान्येति । यदा वाहिर्मुख्यमाविर्भूतं तदा कृता तु व्यथैव । किन्त्वन्या वाल्पे कृता सार्वयर्था निःफलेत्यर्थः ।

मूले अतः परं तेन किं विधेयमत आहुः ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ४ ॥

यथा यत्रकारको वा विकल्पेन तत्त्वनिर्धारस्तजीवनिष्ठसासुरत्वस्य निश्चयः तथा च आवेशासुरत्वनैसर्गिकासुरत्वयोर्यादशासुरत्वप्रकारको निश्चयस्तस्मिन् सति विवेकं ज्ञानं साधनं शोकानुत्पत्तौ कारणं भूतं सर्वमाणसमतमित्यर्थः । वेति विकल्पवाचकमव्यदेहलीदीपन्यायेनोभयत्रान्वेति । तथा च तत्त्वनिर्धारोपि वैकल्पिकः, साधनमपि वैकल्पिकमेव । इत्थञ्चावेशासुरत्वप्रकारको यदि निश्चयः तदा संसृतिरेवेतिभावः । वक्ष्यन्ति चेममद्विनीये सर्वथेत्यनेन ।

विवृतौ तदा आसुरोयं जीव इतिनिर्धारः । तदा ज्ञानमार्गेण स्यातवृश्च शोकाभावायेतिविवेक इत्यनेन मतमित्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः । तदेति । यद वाहिर्मुख्यमाविर्भूतं तदैवेत्यर्थः । विवेकः साधनमिति व्याचक्षते । तदा ज्ञानेनेति । यद्यावेशासुरत्वनिर्धारस्तदा ज्ञानमार्गेण ज्ञानजनकोपायेन स्यातवृश्च वर्तितव्यम् । शोकभावाय शोकानुत्पत्त्या इति । अस्मिन्ब्रह्मे विवेकः साधनं भवतीत्यर्थः । तथा च सत्यलोकस्थितिरक्षरानन्दो वा नास्य फलमिति भावः । यद्यथेवंविधुर्भगः स्वमार्गबहिर्मुखो न्यंतमः प्रैविशतां, का क्षतिः? तथापि स्वमार्गीयभगवद्वक्तरेतोजन्तुरयमिति तदुद्घवदयादिर्हृदयाः श्रीमदाचार्यचरणास्ताद्वेष्युपदिशन्तीति ध्येयम् ॥ ४ ॥

मूले लौकिकभोगस्य साधारणप्रतिबन्धस्य च त्यागे प्रयोजकं रूपमाहुः ।

सविभ्रोल्पो घातकः स्याद्वलादेतौ सदा मतौ ।

सविभ्र आधिव्याधिलक्षणप्रत्यूहसहितः । अल्प आशुतरविनाशीत्यर्थः साधारण इति । साधारणो वेदनिन्दादिः । साधारणप्रतिबन्धस्य तदाहुः घातेति घातकः वातजनकः । वलात् सामर्थ्यात् । स्यात् भवेत् । तथा च साधारणप्रतिबन्धो वलवद्वघातकः स्यादित्यर्थः । तथा हि वेदनिन्दात्वस्य वलात् हीनेजन्मस्तुपं घातं करोति । म्लेच्छवहिर्मुखकृतोपद्रवादस्य सर्वस्वहानि शरीरघात च वलादेव कुरुते । अतो हेतोः साधारणप्रतिबन्धोल्पत्वात् सविभ्रत्वाच भोगः सदनिरन्तरमेतौ प्रतिबन्धकौ मतौ साधनसहितौ त्याज्यत्वेन सम्मताविति भावः ।

विवृतौ साधारणो भोगः कथं त्यक्तव्य इत्याकांक्षायामाह सविभ्रोल्पो घातकः स्यादिति । सविभ्रत्वादल्पत्वाद्वोगस्त्याज्यः । ए

१ 'वाल्पे' इत्यपि फाटः । २ प्रवेश कांशतीतिपाटः । ३ विभ्रति पाटः ।

सदा प्रतिबन्धकावित्यनेन मताविलक्षन्थो व्याख्यातः । साधारण इति । साधारणो वेदनिन्दादिः साधारणप्रतिबन्धः भोगो लौकिकरूपरसादिसेवनं कर्थं कुतो हेतोरित्यर्थः । सविघ्रत्वादिति । द्वाभ्यामाभ्यां हेतुभ्यां भोगस्त्याज्यः । शिष्टाद् धातकत्वरूपाद्वेतोः साधारणः प्रतिबन्धस्त्याज्य इत्याशयः । ननु सविघ्रत्वमल्पत्वं च भोगापकर्षजनकम्, न तु सेवायाः । तथा साधारणप्रतिबन्धनिष्ठं धातकत्वं चतुर्वर्गस्यापकारजनकम्, न तु विशिष्यं सेवायाः एवेति किमनयोः त्यागप्रयोजकं रूपमित्याशंकायामाहुः एताविति । प्रतिबन्धकत्वमेव त्यागप्रयोजकम् । सविघ्रत्वादिकथनं तु भोगसाधारणप्रतिबन्धस्थदोषोद्धाटनार्थम् । तथा च सेवाप्रतिबन्धकत्वात् त्याज्यावेव । निसर्गदुष्टत्वादपि त्याज्याविलाशयोनुपन्धेयः ।

आवेशासुरस्य विवेकसाधनमिति प्रागुक्तमिदानीं नैसर्गिकासुरस्य का गतिरित्याकांक्षायामाहुः ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

अस्योत्पत्तिकाल एव भगवताऽसुरत्वसम्पादनान्तर्मिकासुरः । तथा च भगवान् तस्मिन् तदानीमेव स्वमार्गात् सर्वप्रामाणिकमार्गेभ्यश्च वाहिरुख्यलक्षणप्रतिबन्धं कृतवान् । इत्थञ्च वेदनिन्दादिसाधारणप्रतिबन्धाद् द्वितीये भगवत्कृते एवंविधप्रतिबन्धे निर्धारिते सतीत्यर्थः । चिन्ता जन्ममरणदुःखनिवृत्तिर्मम केन प्रकारेण सादिति विचारः सर्वथा सर्वप्रकारेण प्रमाणैर्युक्तिभिश्चेति यावत् । सा त्याज्या न कर्तव्या । तत्र हेतुः । संसार-निश्चयात् । संस्तोत्रवश्यंभावस्य निश्चितत्वादित्यर्थः । तथा च ‘दैवी सम्पद्मोक्षाय’ ‘निवन्धायासुरी मता’ इत्यादिप्रमाणैस्तस्मादपरिहार्येण न त्वं शोचितुर्महसींत्यादिप्रामाणिकयुक्तिभिश्चावेः समाधिः सम्पादनीय इति भावः ।

विवृतौ ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताऽभावार्थमाह द्वितीय इति । द्वितीये भगवत्कृतः प्रतिबन्ध इत्यनेन निश्चयादिलक्षन्थो व्याख्यातः । ज्ञानेति । ‘प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा’ इति भगवद्वचनात् सहजासुराणां ज्ञानमार्गेषि स्थितिर्न भवतीत्याशयः ॥ ५ ॥

मूले ‘अलौकिकस्य दाने ही’त्यनेन भगवतः सरूपानन्ददित्सायां मनोरथः सफलो भवेदित्युक्तम् । यदि स न सिद्ध्येत् तदा का गतिरित्याकांक्षायामाहुः ।

न त्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् ।

नाद्ये त्वित्यन्वयः । तथा चाद्याभावे त्वित्यर्थः । इत्थञ्च तत्फलमनोरथाभावे तु भगवतो भजनानन्ददित्सा नास्तीति भावः ।

१ विशेषत इति पाठः । २ स्वभावदुष्टत्वादिति पाठः ।

विवृतौ आद्यफलाभावे भगवतो दातृत्वं नास्तीति तदा सेवा नाधिदैविकीत्युक्तं भवतीत्यनेन नास्तीत्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः । न त्वाद्य इ मूलमाद्यफलाभाव इत्यनेन व्याख्याय दातृता नास्तीति मूलं व्याचक्ष भगवतो दातृत्वं नास्तीति । फलितार्थमाहुः तदेति । यदा फलसहितस्य मनोरम स्याभावस्तदाधिदैविकीसेवाभजनानन्दो न भवेदिति । अयमर्थो न त्वाद्ये दातृत नास्तीति मूलेन कथितोस्तीत्यर्थः । इत्थञ्च प्रेमान्तसेवया पुरुषोत्तमसायुज्यं भवती भावः ।

मूले बाधकानां परित्यागइत्यनेन तत्साधनत्यागपूर्वकस्तत्रतिबन्धकतत्य उक्तः । तत्र लौकिकभोगसाधनीभूतरूपरसगन्धस्पर्शशब्दानां त्यागे प्रतिबन्धकमाहुः तृती बाधकं गृहम् । भोगस्य तृतीयप्रतिबन्धकत्वात् तत्साधनमपि तृतीयं साधनं तत्परित्य गोपि तृतीयः परित्यागः । तथा च तस्मिन् गृहं प्रतिबन्धकमित्यर्थः । इत्थञ्च रूपादित्याग गृहस्यागाधीन इति भावः ।

विवृतौ भोगाभावस्तदैव सिद्ध्यति यदा गृहपरित्याग इत्यनेन गृह मित्यन्तग्रन्थो व्याख्यातः । भोगेति । भोगाभावः साधनभोगपरित्याग इत्यर्थः ।

मूले पुष्टिपुष्टिमर्यादामर्यादाभजनानां फलं प्रतिबन्धकं तत्पतीकारं चोक्त व्याख्याय चेदानीं सेवामुपदिशन्ति ।

अवद्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ।

अवद्या स्वस्य वश्या न । तथा च स्वकृत्येसाध्या भगवदनुग्रहैकसम्पादे यावत् । हयं श्रीमदाचार्याणां हृदि अनवरतमुत्पद्यमानत्वात् साक्षात्कृतस्तरूपा भावनारू मानसी सेवा, सदा निरन्तरं, भाव्या सम्पादनीयेत्यर्थः । तथा च स्वरूपानन्दसाधनं भूतभावविशेषसिद्ध्यर्थमनवरतं भावना कर्तव्येत्याशयः । इदमेव मनसः प्रधानं कार्यमित्यास सर्वमिति । मनसा यदन्यत् किञ्चित् प्रमारूपमपि कार्यं जन्यते तत् सर्वमपि भजन नन्दापर्यवसायित्वाद् ऋम् एवेत्यर्थः ॥ ६ ॥

तर्हि चक्षुरादिभिरन्दित्यैः किं सम्पादनीयमित्याकांक्षायामाहुः ।

तदीघैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

मनसोनुचैरचक्षुरादिभिरन्दित्यैस्तत्कार्यं मनःकार्यमेव सम्पादनीयम् । तथा श्रीमदाचार्यमार्गपक्षपातादविरतं सेव्यस्वरूपेष्वाविर्भूतस्य संकल्पप्रतिभातस्ये वा भगवत् दर्शनसेवादिना स्वस्वव्यापारेण मनःकार्यरूपा भावनाख्या मानसी सेवा सम्पादनीयेति भावः । इत्थञ्च चक्षुरादिसर्वेन्द्रियैरपि स्वस्वव्यापारो भगवति सम्पादनीयो, ‘भगवत् सह संलाप’ इत्याद्युक्तप्रकारेणेति ध्येयम् । ननु कियचिरमेवंकृतिरतआहुः पुष्टाविति

पुष्टिर्भावः तस्मिन् सिद्धे सति स्वरूपानन्दः सत्वरमेव भवेत् तु विलम्बं कुर्यादित्यर्थः ।
तथा च भावोत्पत्तिपर्यन्तमेवंकृतिरितिभावः ।

पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय इतिन्यायात् कदाचित् कमपि प्रतिबन्धकमाशंक्य
तत्प्रतीकारमाहुः ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

गुणाः प्राकृतसत्वरजस्तमांसि, तत्कृतक्षोभो मार्गान्तररसचिः, लौकिकविषयलोभैत-
न्मार्गास्त्रय इत्यर्थः । एतदेवास्मदुक्तं 'मवश्येयं सदे' तिपद्यमेव द्रष्टव्यम् । तथा चैतत्पदोक्त-
साधनेनैव सर्वप्रतिबन्धनिवृत्तिरितिभावः । ननु सत्सु प्राकृतगुणेषु निरन्तरक्रियमाणायामपि
भावनायां भावो नोत्पत्स्यत इति चेत् ? सत्यम् । यावत्कालं मनस्याविर्भूय भगवानन्तःकर-
णसम्बद्धो न भवति तावदविद्याया विद्यमानत्वाद् गुणा अपि सन्ति । तथा चानिशमेवं-
कृतौ कृपालुभगवानाविर्भूयान्तःकरणसम्बद्धः सन् अविद्यमेव नाशयेत्, तदा सुतरां
गुणनाशः, ततो निरन्तराया भावोत्पत्तिरितिध्येयम् ॥ ७ ॥

स्वोक्तप्रमेये निःसन्दिहानेनैव थेयमिति स्वानुपदिशन्ति ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिद्दुत्पद्येत् स वै ऋमः ।

कुसृष्टिः दूषणाभासः, अत्रास्मदुक्तौ, वेत्यनादरे, वस्तुतस्तु नोत्पत्स्यत एवे-
स्याशयः । काचिद्दुःसंगेन भगवदस्मरणनिबन्धनक्षणिकासुरभावेन वा काचिद्दुत्पद्येत्
जायेत चेद्, वै निश्चयेन, स तु ऋम एव आन्तिरेवेत्यर्थः । तथाचोत्तरक्षणोत्पत्स्यमान-
विशेषदर्शननाश्यत्वादकिञ्चित्करेतिभावः ॥ ७॥

इति श्रीविष्णुलेश्वरात्मजश्रीघनश्यामतनयश्रीगोपेशगोख्यामिविरचिता
सेवाफलविवृतिटिप्पणी सम्पूर्णा ॥

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

श्रीदेवकीनन्दनविरचितविवृतिटिप्पणीसमेतम् ।

करुणाचार्यचरणवरणं शरणं मम । यत्थे सुकथे सेवाफलं कृष्णः प्रयच्छति ॥ १ ॥

न तु स्वतंत्रपुरुषार्थत्वेन क्रियमाणसेवायाः फलान्तरकथनं कथमुपपद्यत इति चेत् इत्थम् । यावज्जीवं तथा क्रियमाणसेवया देहावसाने जीवस्य या गतिर्भवति सा फलपदेनोच्यते । तच्च फलमाधुनिकभजनानुस्यूतसर्वात्मभावप्राप्यविशिष्टभजनानन्दात्मकमेवेति न तस्य सेवातिरिक्तत्वमायाति येन फलान्तरत्वमुच्येत । ‘यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्वन्ते कलेवरं’मिति भगवद्वचना ‘दन्ते या मतिः सा गतिरिति न्यायाच्च सेवाफलसेवैवेति नोक्तविरोधः शंकनीयः । तत् कीदृशं किमिति जिज्ञासायामाचार्याः किञ्चिद्भूतसिद्धं तत् साधैः सप्तभिः श्लोकैर्निरूप्य सुगमत्वाय स्वयमेव विवृण्वन्ति ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

यादृशी सेवनेति । प्रोक्तेति । मयेत्यध्याहार्यम् । तेन स्वसिद्धान्ते यादृशी सेवना मया प्रोक्ता, तादृशी सेवना विवरणे वक्ष्यमाणफलप्रापिका भवति, न तु प्रमाणन्तरसिद्धा, मतान्तरसिद्धा वा तथा । अन्यथा तत्र तत्र कचिदुक्ता प्रसिद्धा भवेत् । अत्र तु साक्षादाचार्योक्तत्वादतुभवसाक्षिकत्वाच्च न काचिदसंभावनेति ज्ञाप्यते । सापि यावज्जीवमविच्छेदेन कृता, स्वफलदानं तु क्रियत्कालं कृत्वा परित्यक्तापीत्याहुः तत्सिद्धा विति । सिद्धिरत्र यावज्जीवं निर्वाहः । तदुक्तमाचार्यचरणैः ‘सेवायां वा कथायां वे’ति फलमिति । एकवचनं त्रितयाभिप्रायेणेत्याहुः सेवायां फलत्रयमिति । अत्रायं भावः भक्तिमार्गे पुष्टिमर्यादाप्रवाहमेदेन जीवेषु भगवदंगीकारः त्रिविधः । तेनाधिकारिभेदेन सेवा त्रिविधा, ततः फलमपि त्रिविधं क्रमेणोक्तम् । तत्रादौ पुष्टिसेवाफलमाहुः अलौकिकसामर्थ्यमिति । अत्रायमाशयः । श्रीमद्व्रजस्थोक्तरीत्या सर्वात्मभावैकलभ्यभजनानन्दातुभवलक्षणं फलमलौकिकमुच्यते । तस्येतत्रप्रमाणागोचरत्वमितरसाधनाप्राप्यत्वमलौकिकत्वम् । तदनुभवयोग्यतालक्षणोधिकारश्च सामर्थ्यपदेनोक्तः । तस्यातिगोप्यत्वाय तथोक्तिः । द्वितीयफलं सायुज्यम् । तदत्र पुरुषोत्तमे वेदितव्यम्, न त्वक्षरे । अक्षरसायुज्यं तु केवलमर्यादायां ज्ञानादिनापि भवतीति ततः पुष्टेविशेषकथनावश्यकत्वात् । सायुज्यानन्तरमपि पुष्टया कदाचिदाद्यमलौकिकं फलमपि भगवान् प्रयच्छेदियपि ज्ञेयम् ।

अन्यथा पुष्टिसेवाफलं सायुज्यमात्रं न वदेयुः । भक्तौ तद्वासनाया अभावात् । ‘ये यथा मां प्रपद्यन्त’ इति भगवन्नियमाच्च । तेन पुष्टिमर्यादायामादौ सायुज्यम्, मध्ये भजनानन्दानुभवः, अग्रे पुनः पूर्वसायुज्यमित्युक्तं भवति । अतो मध्यफलत्वम् । तृतीयं फलं वैकुण्ठादिदेहः । आदिपदेन भूमावपि तथा भावनायां ताद्वादेहप्राप्तिरुक्ता । तत्राप्युच्चनीचदेशभेदा बहुवचनेनोक्ताः । व्यापिवैकुण्ठस सायुज्यपेक्षया दुर्लभत्वेन साधारणफलत्वकथनस्यायुक्तत्वादत्र रमाप्रार्थित एव स इत्यवगम्यते । तत्र कदाचित्त्राद्यफलसंभावनेति साधारणफलत्वम् । अत एव वैष्णवब्रतानामेकादश्यादीनां फलत्वेन स्मृतिपुराणेषु स एवोच्यते ।

ननु सायुज्यवैकुण्ठयोः प्रमाणसिद्धत्वेन तदर्थं जीवप्रयत्नः संभवति, आद्यफलस्य तु लोकवेदातीतत्वेन प्रमाणाद्यगोचरत्वात् स्वकृतिसाध्यत्वम्, यत् पुनः तत्साधनं तस्यापि तथात्वम्, अतः कथमाद्यमनोरथः सिद्धेदित्य आहुः अलौकिकस्य दान इति ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्धेन्मनोरथः ॥१॥ ॥

फलं वा इत्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

अलौकिकमाद्यफलं तस्य दाने, अर्थाद्गवता कृते सति तन्मनोरथः सिद्धेत्, न त्वन्यथापीत्यर्थः । आद्य इति । सायुज्यवैकुण्ठमनोरथापेक्षया स आद्य इत्यर्थः । अल्प इति पाठे यद्यपि लीलामध्यपातिभक्तानुभवैकवेद्यफलसंबन्धिमनोरथो जीवस्य साधनतः स्वरूपतश्चात्प एव । अप्यर्थं चकारः । तथा चालोपि तथापि स्वतः प्रभुदानेन तत्सिद्धिः । सिद्धेदिति प्रार्थने लिङ् । आचार्यप्रार्थनया प्रभुः संपादयेदैवते भावः । आद्यफलस्य स्वरूपैकसाध्यत्वे प्रसिद्धिमाह हिशब्दः । ननु भगवानपि ताद्वाधिकाराभावे मनोरथं कथं पूर्येदित्य आहुः न काल इति । अत्र फले इत्यधिकारे वा ॥ १॥ ॥ अग्रे प्रतिबन्धकत्रयोक्तिरिह साधनदशायामेव । तदुक्तं मूले वाधकानां परित्यागेति ।

उद्ग्रेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यान्तु वाधकम् ॥ २ ॥

वाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदा ॥ ३ ॥

तद्विवरणं त्रयाणां साधनपरित्याग इति । साधने सति स्वरूपतः लकुमशक्यत्वात् । भोगेष्येकगित्यादि विश्वाते सदेत्यन्तविवरणं भोगो द्विविध इत्यरम्य प्रविशतीत्यन्तेन । तदनुसारेण मूलमेवं योजनीयम् । लजेदिति कियापदमध्याहार्यम् । यथा प्रतिबन्धद्वये एकस्त्वाज्योपरो न, तथा भोगेष्य एकं लौकिकं भोगं लजेदपरमलौकिकं न । यतो निःप्रत्यूहमनन्तरायभूतम् । तत्र हेतुः । महानिति । अलौकिकभोगः स्वरूपतो लौकिकत्वादल्पोपि फलतो महान्, अलौकिकत्वात् । अतो न त्याज्य इति भावः । अलौकिकत्वे निमित्तमाहुः प्रथम इति । प्रथमे आधुनिकभजने सदा निरन्तरं विश्वाते, भजननिर्वाहकत्वेन तदंगतां प्राप्नोतीत्यर्थः । एतदेव विवरणे स्फुटीकृतम् ।

अलौकिकभोगस्तु फलानां सेवाफलांगभूतवस्तुनां मध्ये प्रथममङ्गं प्रतिबन्धं
भावस्त्रं विशीति न तत्यागः । तथा चोपपादितमेकादशस्कन्धे । ‘कायेन वाचे’
श्लोकविवरणे ॥ ३ ॥

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ४ ॥

अकर्तव्यं भगवत इति श्लोकविवरणं भगवत्कृतश्चेत्यारम्य विवेक इति
न्तेन । अयमर्थः । आसुरस्यापि दैवाद्भगवदीयसंगे जाते सेवायां प्रवृत्तिर्मवति । तेन केऽन्ते
चित्प्रकारेणानिवार्यप्रतिबन्धे जाते स भगवत्कृत इति ज्ञातव्यम् । तेनाप्ये फलाभावश्च
तेनान्यकृतापि सेवा प्रतिबन्धात् पूर्वं कृता सापि व्यर्था । तस्यासुरत्वनिर्धारश्च । त
तज्जनितशोकाभावाय ज्ञानमार्गेण सर्वं तत्त्वं बुद्ध्वा स्थितिः विवेकः साधनम् । यदप्यासु
प्रसंगोत्र न वक्तव्यः, तथापि कश्चिदेवं भगवदीयष्विपि दृश्येत चेत्तदा तथा भावनीयम्, न
स्वीयस्य भगवानेवं करोतीति प्रभौ दोषारोपः कर्तव्य इति ज्ञापयितुं तदुक्तिरिति ज्ञायते ॥४॥

सविद्वोल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्यज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

न त्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम् ।

सविद्वोल्प इत्यस्य विवरणे सविद्वत्वादल्पत्वादिति । साधारणभोगे
सविद्वो विभसहितः । ताद्योप्यल्पः, स्वरूपतः फलतश्च । सोपि न त्यज्यते चेत्तदा
घातकः सेवाप्रतिवन्धकः स्यात् । अतः सर्वथा त्यज्यत्वाद्वलादाग्रहादपि एतम्
साधारणभोगप्रतिवन्धकौ मतौ, त्यज्याविति शेषः । तदुक्तं विवरणे सदा प्रति
बन्धकाविति । द्वितीयो भगवत्कृतः प्रतिबन्धः । तत्र ज्ञानमार्गे
स्थातव्यमिति चिन्तानिवृत्तिसाधनं पूर्वमुक्तम् । तदसंभवे साधनान्तरमाहुः द्वितीये
सर्वथेति श्लोकार्थेन । तदाभासो ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताभावार्थमाहेति
तत्प्रतीकोप्ये द्वितीय इति । विवरणमाद्यफलाभाव इत्यादि भवतीत्यन्तम्
आद्यफलं जीवस्य दैवत्वं, तदभावे भगवतो दातृता नास्ति, तदा आधिकारी
दैविकी फलसम्बन्धिनी सेवापि नेत्रश्चादुक्तं भवति । तत्सर्वं द्वितीयप्रतिवन्धे जात्वा
सर्वथोक्तफलविपयिणी चिन्ता त्यज्या । तत्र साधारणो हेतुः । संसारनिश्चया
दिति । ‘तानहं द्विष्टः कूरान् संसारेषु नराधमान्’ इति भगवदुक्तसंसारस्य निश्चय
दन्यथा न भवतीति सर्वथेत्युक्तम् । न त्वाद्य इति । आद्ये पूर्वोक्तसाधारणप्रतिवन्धे
दातृता भगवतो नास्तीति न, किन्तु वर्तते, अतः तन्निवृत्तये चिन्ता कर्तव्या, न
द्वितीय इव सर्वथा त्यज्येति भावः । एवमाद्यद्वितीययोर्यवस्थामुक्त्वा तृतीयः साधारण

भोगकृतः प्रतिघन्धस्तत्र कर्तव्यमाहुः । तृतीये बाधकं गृहमिति । अलौकिकभोगेन साधारणभोगपरित्याग आनुषंगिकः पूर्वमुक्तः । अन्यथा अलौकिकभोगो न स्यात् । उभयो रेकाधिकरणत्वाभावात् । यदि साधारणभोगं लक्षुं न शक्यात् तदा सेवाप्रतिबन्धकत्वेन तन्मूलभूतं गृहं त्यजेदित्याशयेन तद्विवरणं भोगाभावस्तदेत्यादि ।

ननु लागतः प्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रेण सेवाया असम्भवे तदधिकारिणां कथं तत्फलप्राप्तिः । तदभावे च द्वितीयतुल्यता स्यात् । जीवस्य दैवत्वमपि व्यर्थं भवेत् । तस्मादत्र लागोक्तितात्पर्यं किमिति न बुध्यत इति चेत्, इदमाभाति । सेवाधिकारिणां मध्ये येषां गृहमनुकूलम्, तेषामन्यतः प्रतिबन्धः साधारणः, तेन तन्निवृत्तिः कर्तुं शक्या । ततः सेवया तत्फलप्राप्तिः । भोगश्च तेषामप्रतिबन्धहेतुरलौकिकत्वादिति पूर्वमुक्तम् । येषां पुनः गृहमेव प्रतिबन्धकम्, तेषां तत्परित्यागादेव लौकिकभोगनिवृत्तिः । लागोपि सञ्ज्ञासनिर्णयोक्तप्रकारेण भक्तिमार्गीयो ज्ञेयः, न तु कर्ममार्गीयो ज्ञानमार्गीयो वा । एवं सति तत्फलप्राप्तिरेण तेषामपीतिमनने तु नोक्तविरोधः शंकनीयः ॥ ५॥ ॥

अग्रिमक्षेत्रकद्वयस्य विवरणाभावादेवं योजना ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

गुणक्षोभेपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

कुसृष्टिरत्र वा काच्चिद्दुत्पद्येत स वै भ्रमः ॥ ७॥ ॥

इयसुक्तरीतिः । अवश्या स्तो भावयितुमशक्यापि मदुक्तत्वात् सदा भाव्या । अवश्यं भाव्येति वा । यत्र यथा दृश्येत तत्र तथा भाव्येत्यर्थः । ततः किमित्यत आहुः सर्वमिति । उक्तरीतितोन्यत् सर्वं मनोभ्रम इति ज्ञायत इत्यर्थः । सर्वैः कथंमेवं नांगीक्रियत इत्याशंक्याहुः तदीयैरिति । भ्रमसंबन्धिभिरासुरस्तत् कार्यं कर्तव्यमित्यर्थः । भक्तिमार्गीयस्तु मदुक्तिभावनायां विलम्बो न कर्तव्य इत्याहुः पुष्टौ नैवेति । कदाचिदासुरस्यापि सेवाप्रतिबन्धे जातेपि भगवद्गुणश्रवणादिना प्रैमलक्षणं पुलकादि दृश्यते तत्र किं भावनीयमित्यत आहुः गुणक्षोभेपीति । क्षेमोश्चपुलकादिः, स तु गुणवस्तुस्वभावादासुरस्यापि भवतीति गुणमाहात्म्यमेव । अत एतत्पूर्वोक्तमेव तत्रापि द्रष्टव्यं भावनीयमित्यर्थः । उक्तविश्वासार्थमाहुः मे मतिरिति । मतिः सम्मतिः । भ्रमस्वरूपमाहुः कुसृष्टिरिति ॥ ७॥ ॥

यथामति कृता सेवाफलोक्तिविवृतौ मया । टिप्पणी पर्वणीवेन्दुः प्रकाशयतु सर्वतः ॥ १ ॥ यदत्रानुचितं किञ्चिदलेखि मतिमान्यतः । क्षम्यतां तत्प्रहस्यायैः शिशौ धौर्तमिवेष्ठितम् ॥ २ ॥

इतिश्रीदेवकीनन्दनकृता सेवाफलोक्तिविवृतिटिप्पणी समाप्ता ॥

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

श्रीहरिरायकृतसेवाफलोक्तिवृत्तिसमेतम् ।

—०९—

श्रीकृष्णं कुलदैवतं तदनु च श्रीवल्लभाख्यान् निजान् ।

आचार्यानथ विष्णुलेश्वरमहं नत्वा प्रभुं सर्वथा ॥

श्रीगोविन्दमतीव भावविवरं तातं स्वमर्यादिया ।

ख्यातं मत्फलजातहेतुमधुना किञ्चिद्वदाम्यक्षमः ॥ १ ॥

अथ श्रीमदाचार्याः स्वीयानां बहुलग्रन्थ्यावलोकनप्रयासमसहमानाः संक्षेपेणैव स्वमार्गीयसेवाफलप्रतिवन्धसाधनानि निरूपयन्तः प्रथमं फलं निरूपयन्ति यादृशी सेवनेति ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

यादृशी यादृक्प्रकारिका स्वतःपुरुषार्थत्वेन कालापरिच्छेदेनावश्यकर्तव्यत्वेनाकरणे प्रत्यवायजनकत्वज्ञानेन क्रियमाणस्वसाधनभूततनुवित्तयुतसेवाद्वययुतमानससेवना भावरूपा सदानन्दसेवा मया प्रकर्षेण मुख्यतया फलरूपतया चोक्ता निरूपिता सिद्धान्तमुक्तावल्यां ‘चेतस्तत्प्रवर्णं सेवे’ति । तस्याः सिद्धौ यावज्जीवनिर्वाहेण प्रपञ्चविस्मृतिसुतदासत्त्वा व्यसनरूपत्वसिद्धौ यत्कलं तदुत्पादं फलत्वेनाभिमतम्, तदुच्यते निरूप्यत इत्यर्थः । ननु सेवायाः सर्वत्र ग्रन्थेषु फलरूपत्वोक्तेस्तत्फलोक्तिरनुपपत्रेत्याशक्याहुर्विवरणे सेवायां फलत्रयमिति । सेवायामेव क्रियमाणायामेतत्रयं भवतीति । तदुत्तरमपि सेवासत्त्वेन तन्मध्यपतितया न तस्याः स्वतःपुरुषार्थत्वहानिरित्यर्थः । अत एव सेवायामित्यत्र पष्ठीमनाद्य सप्तमी विभक्तिरूपा । तत्रयमेवाद्वुः अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवोपयोगिदेहो वैकृष्णादिष्विति । तत्रालौकिकसामर्थ्यं हि भगवतः कोटिसूर्याग्निरूपस्यात्यन्तिकफलदित्सायां सर्वलीलाविशिष्टस्य प्रभोर्ह्वदयप्रवेशे तदनुभवसामर्थ्यम् । तत्र न शरीरान्तरे सम्भवतीति तादृशसामर्थ्यवच्छीरप्राप्तिर्मृग्या । सा च प्रभुणैवापारकस्णेनैव सम्पादयत इति प्रभुसंपादितालौकिकशरीरनिष्ठस्वरूपानुभवक्षमसामर्थ्यमेव प्रमाणाननुरोधिप्रमेयसाध्यं मुख्यं फलमित्यर्थः । अत एवोक्तं प्रभुभिः श्रीयमुनां प्रतिप्रार्थयद्द्विर्ममास्तु तत्र सन्त्रिधौ ततु नवत्वं मिति । नवत्वं च तादृश सामर्थ्यमेव । अत एव तनुनवत्वमेवोक्तं न तु नवतनुत्वमिति । तथा च यथा ब्रजरत्नानां सर्वदा लीलासुखमनु-

भवतामन्ते तादृक् सामर्थ्यमेव सम्पादितं येन स्वदत्सखरूपानुभवो निष्प्रत्यूहं भवति नान्यावस्था । तथान्यत्रापि तदनुग्रहतः परमानुरागेण तथा फलदित्सायां पूर्वदेहं स्ववियोगायिना शुद्धं विधाय तस्यैवालौकिकत्वं सम्पाद्य तत्र तादृक् सामर्थ्यं प्रकटयती-त्यलौकिकसामर्थ्यमेव मुख्यं फलभितिभावः ।

प्रमाणानुरोधप्रमेयसाध्यं मध्यमं फलमाहुः सायुज्यमिति । सह शुनक्तीति सयुक् तस्य भावसत्त्वम् । भगवता सह सततस्थितिरेव सार्वदिकसंयोगरसानुभव इति यावत् । तथा च लक्ष्मीवदन्तर्गृहगोपिकावदा भक्तिमार्गीयेण प्रकारेण युगपदविलपुण्य-पापक्षयद्वारा पाञ्चभौतिकदेहं निवर्लालौकिकं दत्वा स्वस्मिन्नेव स्थितिं विधाय ततो निष्कास्य स्वलीलानुभवः प्रभुकारितो मध्यमं फलमिति भावः । मध्यमत्वं चास स्विप्रयोगरसानुभवमपेक्ष्य तदुत्कर्षस्य सहदयानुभवसाक्षिकत्वात् ।

उभयसाधारणमधिकाररूपं तृतीयं फलमाहुः सेवोपगोगिदेहो वैकुण्ठा-दिव्विति । सेवायां क्रियमाणायामेवानुग्रहविशेषाभावात् साक्षात् सेवानुपयोगे अन्यैः तादृशसाक्षाद्रसानुभवकर्तृभिः क्रियमाणायाः सेवाया उप समीपे योगः, तद्वत्क्षया दि-शरीरप्राप्तिस्तृतीयं फलमित्यर्थः । तस्य चान्तररमणानुकूलत्वात् फलत्वर्, वहिः साक्षात् सम्बन्धाभावादधिकाररूपत्वमित्यर्थः । अत एव 'प्रायो बतास्ये'त्वं मुरीनां पक्ष्यादिश-रीरप्राप्त्या स्वाधिकारानुसारेण सेवा तद्रसानुभवयोग्यता चेति निरूपितम् ।

एवं फलत्रयं निरूप्य आद्यफलस्य दुर्लभत्वं निरूपयन्तः फलत्रैविध्ये हेतुं च समर्थयन्तो दानमात्रसाध्यत्वं प्रथमफलस्य निरूपयन्ति अलौकिकस्येति ।

अलौकिकस्य दाने हि चायः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

अलौकिकस्य स्वविरहानुभवक्षमसामर्थ्यस्य दाने भगवता स्वाग्रहेण दुःखानु-भवरूपतया तदनिच्छायामपि तथा सम्पादने, चकागात् तद्वेन्द्रियादिषु स्वस्वरूपस्थापने सति आद्यः प्रथमफलविषयकः संस्काररूपसमर्पणसमयक्रियमाणो मनोरथस्ताप-क्षेशानन्दप्राप्तिरूपः सिध्येदित्यर्थः । हीति युक्तोयमर्थः । यतो लीलास्थितेष्वपि केषाच्चिदेव रासमण्डलमण्डनायमानानां तद्वानम् । अत एवान्तर्गृहगतानां प्रतिबन्ध इत्यतः केवलप्रभुदानैकसाध्यत्वमिति भावः ॥ २ ॥

अतः परं सायुज्यसेवोपयोगिदेहातिरूपयोः फलतदधिकाररूपमध्यभावान्तरफलयोः पूर्वफलवदनियतत्वाभावात् कदाचित् कालसाध्यत्वं ज्ञानादीनामिवाशंक्येत तदभावार्थमाहुः फलं वा ह्यधिकारोवेति ।

फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

फलं सायुज्यम् । अधिकारः सेवोपयोगिदेहसिः । अत्रैतदुभयोः फलयोः

कालो न नियामकः सत्यादिरूपः फलदः कलिरूपः प्रतिबन्धको वा नेत्र्यर्थः । एतेन कालानियम्यत्वेनैतत्पलस्य नित्यत्वमपि सूचितम् । अत एव कपिलदेवैरपि 'नो निमिषो लेहि हेतिरिति निरूपितम् । अत्र वाशब्दद्वयमधिकारस्यापि फलरूपतया तत्समकक्षत्वं बोधनाय ।

एवं सोपपत्तिं फलत्रयं विविच्य प्रतिबन्धकत्रयं विवेचयितुं निरूपयन्ति उद्गेग इत्यादि ।

उद्गेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् ॥ २ ॥

मूले बाधकमित्येकवचनेन मिलितानामेव बाधकतेलाशंक्याहुः विवरणे सेवायां प्रतिबन्धकत्रयमिति । उद्गेगो नाम भनसः सेवायां क्रियमाणायामुलूष्ट्यो वेगः सर्वथा तत्रास्थिरता वाहिर्मुख्यमिति यावत् । स च सेवाया अनाधिदैविकीत्वसम्पादकतया प्रतिबन्धकः । तस्मिन् सति क्रियमाणसेवायाः केवलकायिकीत्वान्मानसीत्वाभावेन प्रतिबन्धेनानाधिदैविकीत्वात् । एवमुद्गेगं निरूप्य प्रतिबन्धभोगौ निरूपयन्तः प्रथमं प्रतिबन्धस्यानिवार्यत्वेन पाठकममनपेक्ष्यार्थकमेण भोगं निरूपयन्ति भोगो द्विविध इति । भोगे द्वैविध्यं लौकिकालौकिकभेदेनेति तदाहुः लौकिकोऽलौकिकश्चेति । तत्र लौकिको लौकिकपदार्थानां भगवत्सम्बन्धरहितानां स्तत आसत्त्या भोगः । अलौकिकस्तु प्रभुसम्बन्धी । स दु प्रतिबन्धक एव न भवति । तस्य फलानां मुख्यमध्यमसाधारणानां मध्ये प्रथमफलेऽलौकिकसामर्थ्येन प्रभुस्तरुपानुभवरूपरसभोगे प्रवेशात् । यतः सर्वेन्द्रियैस्तत्सम्बन्धिपदार्थेष्वतुभूयमानेषु तत्र तत्र स्थितो रसात्मा प्रभुरेवानुभूयत इति भावः । एवं भोगं निरूप्य प्रतिबन्धं निरूपयन्ति प्रतिबन्धोपीति । साधारणः सर्वसाधारणः, सेवायां लौकिकवैदिककार्यान्तरव्यासक्तिः । भगवत्कृतप्रतिबन्धस्यासुरमात्रविषयत्वेनासाधारणत्वादनिवर्तत्वेनावक्तव्यत्वाच्च त्रय एव बाधका उद्गेगलौकिकंभोगसाधारणप्रतिबन्धा इत्यर्थः । ननु कथमेतेषां सिद्धानां त्याग इत्याशंक्याहुः त्रयाणामिति । उद्गेगलौकिकभोगसाधारणप्रतिबन्धकानां त्रयाणां साधनं तज्जननहेतुभूतं तस्य परित्यागः कर्तव्यः, हेतुच्छेदे पुरुषव्यापारात् । सिद्धस्य स्वरूपलौकिकभोगसाधनहेतुभूतं तस्य परित्यागः कर्तव्यः, नहि केनापि स्वसामग्रीसम्पादितं सुखदुःखादि किञ्चिदपि स्वयत्नशतेनापि त्यक्तुं शक्यते । ननु साधारणप्रतिबन्धे सेवायां लौकिकवैदिककार्यापतिरूपे साधनस्य लोकवेदसिद्धतयाऽशक्यत्यागस्त्वात् कथं तत्याग इत्याशंक्य तदुपायमाहुः तत्राद्य इति । तत्र साधारणभगवत्कृतप्रतिबन्धयोराद्यः साधारणः बुद्ध्या उपायचातुर्येण त्याज्य इत्यर्थः । बुद्धिस्तु सेवायां प्रतिबन्धत्वेन यदापतति लौकिकं वैदिकं तस्य पूर्वमेव सेवानवसरसमयमवेक्ष्य निर्धारो विधेयो यथा न सेवां प्रतिवधाति । तथा च पुत्रविवाहादेस्त्थैव लभादि विधारणीयम्

१ फलेषु प्रथमफले अलौकिकसामर्थ्ये तत्प्रवेशस्य वक्तव्यत्वात् प्रवेशश्चालौकिकसामर्थ्येन प्रभुस्तरुपानुभवस्य रसभोगरूपत्वादिति पाठान्तरम् । ३ लाभेनेति तृतीयान्तः पाठः ।

यथा न सेवाप्रतिबन्धः । परोपकारादेस्तु धर्मस्य गौणधर्मतत्त्वानेन लागः । कालान्तरे वा करणम् । एवमन्यत्रापि सर्वत्र हरिचरणरतिप्रतिबन्धविभजनी बुद्धिरत्नसन्धेया । यद्वा । कदाचिदावश्यकलौकिकवैदिककार्यापाते तत्प्रयत्नसम्भवेन लागः कथं शक्यत इत्यत आहुः बुद्ध्येति । शरीरादिना तत्कार्यकरणेषि तत्र बुद्धिने शाप्तेतर्थः ॥ २ ॥

एवं साधारणप्रतिबन्धं निरूप्य भगवत्कृतप्रतिबन्धं निरूपयन्ति ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेह्नर्तिनं हि ।

अकर्तव्यमिति मूले । विवृत्तौ भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्ध इति । भगवतः सर्वसमर्थस्यापि स्तुतेच्छतया यस्मिन्न किञ्चिदपि कृतिविषयः सर्वथा सर्वप्रकारेण प्रार्थनायामपि तदा गतिर्निस्तारो न सर्वथा फलाभाव इत्यर्थः । हीति युक्तोयमर्थः । सर्वमार्गफलदातुः प्रभोः प्रातिकूल्ये केनापि मार्गेण फलासिद्धेः । अत्रायमाशयः । भक्तिमार्गे विशिष्टेच्छायाः कारणत्वात् सामान्येच्छारूपमूलेच्छाया मर्यादया वा फलसिद्धिः प्रतिबन्धो वा । किन्तु स्वयमंगीकृत्य यस्मिन् जीवे प्रभुर्यदा यथेच्छति, तदा तत्र तथा करोतीति वस्तुस्थितिः । तथा च भक्तिमार्गे प्रवृत्तस्य निरन्तरं सेवां कुर्वतोपि कदाचिद्दुःसंगादिनाऽप्तिपक्षात्प्रातिप्रभुप्रियप्रदेषेण तद्रोहे प्रभोरतिक्रोधेन प्रार्थनयापि क्षमासम्भावनारहितेन तस्मिन् प्रभुः फलप्रतिबन्धं करोतीति स भगवत्कृतप्रतिबन्धः । तस्मिन् सति सर्वथा सर्वमार्गफलाभाव इत्यर्थः । ननु भगवत्कृतप्रतिबन्धेष्यन्येषां फलदातृणां सेवया फलान्तरं भविष्यतीत्याशंक्याहुः तदान्यसेवेति । यदा ‘फलमत उपपत्ते’रिति न्यायेन सर्वत्र फलदातुः प्रभोः प्रातिकूल्यं तदान्येषामपि तदधीनानां फलदातृत्वाभावात् तत्सेवापि फलासाधकत्वाद् व्यर्थेतर्थः । ननु सर्वथा फलाभाव आसुरेष्वेवेति कथं दैवस्य भगवत्कृतप्रतिबन्धे तथात्मित्याहुः तदासुरोपमिति । जीवानां हि सृष्टयादावपि ‘निवन्धायासुरी मते’ति वाक्येन भगवत्कृतप्रतिबन्धादेवासुरत्वम् । यच्च यदा प्रभुः कर्तुमिच्छति तदैव भवतीति तदा तस्मिन्नेव समयेऽयं यस्मिन्नेवंप्रतिबन्धः स जीव आसुरः सेवादिना दैवत्वेन प्रतीतोपि आसुर एवेति निर्धारो निश्चय इत्यर्थः । एतेनैतत्प्रतिबन्धसरूपविद्धिः सर्वथा दुःसंगादिषु सावधानैः खेयमित्युक्तं भवति ।

ननु तादृशस्य पश्चात्तापे शोकोत्पत्त्या पूर्वं भक्तिमार्गीय इति तदभावार्थं तत्त्वनिर्धारोपायभूतं विवेकरूपं साधनमाहुः यथा वेति ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं भतम् ॥ ३ ॥

बाशब्दोनादरे । येनैव प्रकारेण । नात्राग्रहः । एतत्त्वनिर्धारस्य शोकाभावमात्रार्थत्वात्मापूर्णिषज्ज्ञानमपेक्षितम्, किन्तु यथाकथच्चित् सांख्ययोगेनान्येन वा भाषाप्रबन्धादिनोपायेन तत्त्वनिर्धारं विधाय शोकाभावार्थं विवेकः सम्पादनीय इत्यर्थः । विवेकस्तु

ममैतदेव प्रभुणा कृतं सर्वं ब्रह्मात्मकं कोहं किञ्च साधनं किं फलं को दाता को
भोक्तेत्यादिरूपः । तमेव च तत्त्वनिर्धारीपायं विवृतौ विशदयन्ति ज्ञानमार्गेण
ज्ञानमार्गेण ज्ञानसाधनोपायेन स्थातव्यमित्यर्थः । किञ्च ज्ञानस्थित्यापि न तन्मार्गा
मुक्तिः, किन्तु शोकाभाव एवेत्याशयेनाहुः शोकाभावायेति ॥ ३ ॥

अतः परं यदर्थमेषां निरूपणं वाधकानां तत्प्रयोजनमाहुः वाधकानामिति ।

वाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।

निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥

वाधकानामुद्देगभोगप्रतिबन्धानां परित्यागः परित्यागः कर्तव्य इत्यर्थः । भोग
चाधकत्वेन लाज्यत्वमुक्त्वाऽलौकिके तदभावमाहुः भोगेषीति । भोगेष्येकमलौकिके
भोगरूपं फलप्रविष्टतया तथा तेनैव प्रकारेण, परं प्रतिबन्धयोः परं भगवत्कृतप्रा-
वन्धलक्षणमशक्यत्यागत्वेन विहाय तथेत्यर्थः । ननु भोगयोरपि तुल्यतामाशंक्य तस्मिन्नते
किंके वैलक्षण्यमाहुः निष्प्रत्यूहमिति । अलौकिकसामर्थ्यरूपे प्रथमफले भगवत्स्वरूपे
नन्दानुभवरूपे भोगे क्रियमाणे प्रत्यूहोन्तरायः केनापि कालादिनापि न कर्तुं शक्न
इति निष्प्रत्यूहं स एव सिद्ध्यति । लौकिके तु सर्वथा तदभाव इति महदैलक्षण्यमित्यर्थः
अत एवोक्तं प्रभुमिः सद्यासनिर्णये ‘हरित्र न शक्नोति कर्तुं वाधां कुतोपर’ इति
किञ्च महानिति । स्वरूपतः फलतः साधनतश्च महान् । विषयानन्दब्रह्मानन्दापेक्षणे
भजनानन्दस्य महत्वादित्यर्थः । अत एव फलेष्वपि प्रथमफल एवालौकिकसामर्थ्यरू-
पकर्षेण प्रविशते प्रविशतीत्यर्थः । किञ्च सदेति । त्रैकालिकावाधविषयत्वादित्यर्थः ॥४॥

एवमलौकिकभोगे वैलक्षण्यं निरूप्य लौकिकभोगसाधारणप्रतिबन्धावेकीकृत्य तद-
र्मनिरूपणपुरः सरं वैलक्षण्यं निरूपयन्ति सविन्नोल्पो घातकः स्यादिति ।

सविन्नोल्पो घातकः स्याद्वादेतौ सदा मतौ ।

लौकिको हि भोगः सविन्नो विन्नसहितः, कर्मकालादिभिस्तत्र विन्नसम्भवात्
अल्पश्च । स्वरूपतः फलतः साधनतश्च परिच्छिन्नत्वादित्यर्थः । साधारणप्रतिबन्धो फ-
घातकः । सेवाकालोपरोधकतया तद्वातकः । एतौ भोगसाधारणप्रतिबन्धौ सविन्नत्वात्
त्वघातकत्वादिर्भिर्धैर्यमेहतुभौतैस्त्यागमर्यहृत इत्याशयेनाहुर्विवृतौ ननु कथमित्यारभ्य घा-
तकः स्यादित्यन्तम् । सविन्नत्वादल्पत्वाद्गोगः प्रतिबन्धश्च घातकत्वाच्च लाज्य इत्यर्थः ।

एवं लौकिकभोगसाधारणप्रतिबन्धयोस्त्यागहेतुभूतं धर्ममुक्त्वा भगवत्कृतप्रतिबन्ध-
त्वागासम्भवेन ज्ञानमार्गस्थित्यानधिकारिणो मन्दमतेः फलचिन्तया शोको भवतीति
तदभावाय चिन्ता न कर्तव्येत्याहुः द्वितीय इति ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्यज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

द्वितीये भगवत्कृतप्रतिबन्धे सर्वथा सर्वप्रकारेणान्यतोपि फलसम्बन्धाभावाचिन्ता फलविषयिणी त्यज्येत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः संसारनिश्चयादिति । संसारोऽहन्ताममतात्मा सर्वानर्थमूलं प्रवाहपथफलरूपः, तस्य निश्चयाद्वगवकृतप्रतिबन्धे संसार एव, न फलान्तरमितिनिश्चयादित्यर्थः ॥ ५ ॥

प्रतिबन्धविचारमतिविचार्यत्वेन विधायोद्वेगरूपप्रथमप्रतिबन्धेन फलाभावे भगवतो दातृत्वाभावं हेतुत्वेन निरूपयन्ति नन्वाद्यइति मूले विवृतावाद्यफलेति ।

नन्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् ।

आद्ये उद्वेगरूपप्रतिबन्धे भगवतः सर्वसमर्थस्याप्यन्तःकरणैकसम्बन्धितया तद्विक्षेपरूपोद्वेगे कियमाणे सेवाया अमानसीत्वेन भगवत्सम्बन्धाभावादनाधौदैविकीत्वे तत्प्रयुक्तः प्रभोः फलदातृत्वाभावो न घटेत । एतदेव विवृतौ विशदयन्ति तदा सेवेलादि । एवमुद्वेगबाधकमुक्त्वा भोगबाधकं विवृष्णन्ति तृतीय इति । तृतीये लौकिकभोगे गृहमेव वाधकमित्यर्थः । अत्रायमाशयः । भोगो हि सर्वथा वाधकः, भगवद्वैमुख्यसम्पादकत्वादिनिद्रियादीनां वैफल्यापादकत्वाच्च । स च यावद्वृहस्तिः, यत्नेनापि निवर्त्यमानो न निवर्तते । गृहस्य सर्वथा वाधकत्वात्तत्र शितावंशतोपि भोगसम्भवाद्वृहपरित्यागः । कृष्णार्थप्रयोगेण तदासक्तिपरित्यागो वा भोगाभावाय विधेय इत्यर्थः । एतदेव च विवृतौ विवृतं भोगाभावस्तदैव सिध्यति यदा गृहपरित्याग इति । अत एवास्मदाचार्यैर्निवन्धे निरूपितं भगवद्वचोनुवादरूपेण ‘गृहं सर्वात्मना त्यज्यं तचेत्यकुं न शक्यते । कृष्णार्थं तत्प्रयुज्जीत कृष्णः संसारमोचक’ इति ।

एवं फलत्रयं प्रतिबन्धत्रयं च निरूप्य निजान् प्रलेतद्विचारमेवाहर्निंशं कर्तव्यत्वेन वक्तुमुपसंहरन्ति अवश्येयमिति ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

इयं फलत्रयी प्रतिबन्धत्रयी चावश्या, न स्वशक्या । भक्तिमार्गे फलप्रतिबन्धप्राप्तिनिवृत्तयोः केवलभगवदधीनत्वात् । तथापि सदा निरन्तरं भाव्या कर्तव्यत्वेन विचारणीया, विचारे हि भावनायाः साधनत्वात् कदाचित् फलसिद्धिः, प्रतिबन्धत्रय सावधानतया शिति-सिद्धिरित्यर्थः । ननु फलान्तरं प्रतिबन्धान्तरं वा भक्तिमार्गे किञ्चिद्विषयतीत्याशंक्याहुः सर्वमन्यदिति । एतत्फलत्रयं प्रतिबन्धत्रयं चापहायान्यत्सर्वं फलप्रतिबन्धादिकल्पनं मनो-भ्रमः स्वान्तर्भ्रान्तिरित्यर्थः । अत्रेदमुक्तं भवति । भक्तिमार्गे सेवाया उत्तममध्यमसाधारणाधिकारकमेण एतत्फलत्रयमेव, न मोक्षादिः । प्रतिबन्धकं चोद्वेगादिकमेव, न पापादिकमिति ।

‘स्वपादमूर्लं भजत’ इति वाक्यात् । तथा चैतत्फलविहिताशैरेतत्प्रतिवन्धसावधानैरन्यतो
निश्चिन्तैः सर्वैः सेवैव विधेयेति भावः ॥ ६ ॥

नन्वेतत्फलप्रतिवन्धकादिनिरूपणं तदाश्रितान्प्रति घटते तदीयदेहादेरामत्वात्,
तदीयानां तु देहेन्द्रियादेः साक्षात्पुरुषोत्तमसमर्पितत्वेन फलरूपप्रभुसम्बन्धात् प्राप्तफल-
तया तान्प्रति फलप्रतिवन्धनिरूपणं व्यर्थमित्याशंक्य आहुः तदीयैरपीति ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

तदीयैः कृतात्मसमर्पणैरपि तत्फलप्रतिवन्धकादिभावनं कार्यमवश्यकर्तव्यम् ।
पुष्टिमर्यादायामंगीकारेण फलविलम्बाद्भजनं कारयित्वैव फलदानात् । अविलम्बस्तु केवल-
पुष्टवेवेत्याहुः पुष्टौ नैव विलम्बयेदिति । पुष्टौ केवलपुष्टौ मर्यादाऽभावेन साक्षा-
दंगीकारात्र विलम्बः । साम्रतं तु पुष्टिमर्यादायामेवायुनिकानामंगीकाराद्भजनसिद्धिविल-
म्बसद्भावेन तावत्पर्यन्तं प्रोपितभर्तृका इव फलप्रतिवन्धभावनं सर्वदा कार्यमित्यर्थः ।

एतदेव निमित्तमन्यत्राप्यतिदिशन्ति गुणक्षोभेषीति ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

तदीयानां गुणक्षोभोपि विलम्बादेव निमित्ताद् देशान्तरस्थपतिकाया इव भवति ।
तत्राप्येतदेव फलप्रतिवन्धकादिभावनं साधनत्वेन द्रष्टव्यम् । एतद्विचारेण चित्तस्य प्रभु-
परतया गुणक्षोभोपि न भविष्यतीत्यर्थः । ननु गुणक्षोभनिर्वत्कानि साधनान्तराणि भविष्य-
न्तीत्याशंक्याहुः मे मतिरिति । विचारे क्रियमाणेऽस्मन्मतेरत्रैव पर्यवसानान्नान्यत्साधन-
मित्यर्थः ॥ ७ ॥

नन्वत्र काचित् कुसृष्टिरूपद्यते, तदीयत्वे नियमेन फलसम्भवात्, तदवैयर्थ्यापत्ति-
भिया प्रतिवन्धासम्भवाच्च, तदीयत्वे ह्युभयाभावादेवं न निरूपणमुचितमित्याशंक्याहुः
कुसृष्टिरिति ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत् स वै भ्रमः ॥ ७।। ॥

अत्रास्मिन्नर्थे वाशब्दोवधारणार्थः । अत्रैव या कुसृष्टिरूपद्यते सा सर्वथा दोषा-
भावाद्भ्रम एवेत्यर्थः । अनुपपत्तिपरिहारस्तु पुरैव प्रभोः स्वतंत्रेच्छत्वनिरूपणेन कृत इति
तत एव विभावनीयमिति दिक् ॥ ७।। ॥

**इति श्रीवल्लभाचार्यचरणाब्जदासानुदासश्रीहरिरायविरचिता
सेवाफलविवृतिटिप्पणी सम्पूर्णा ॥**

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

श्रीवलभविरचितटीकासमेतम् ।

यादृशी सेवना प्रोत्का तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

अलौकिकस्य दाने हि चायः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

यादृशी यत्प्रकारिका 'चेतस्तत्त्ववण'मित्यारभ्य 'कृष्णमेव विचिन्तये'दिल्वन्ते-
नोक्ता । तत्सिद्धाविति । तस्याः सेवायाः मानसीत्वरूपफलावशासिद्धौ फलमुच्यते
फलं निरूप्यत इत्यर्थः । कुत्रेयाकांक्षायामाहुः दीकायां सेवायामिति । फलत्रयमिति ।
फलतावच्छेदकत्रयमित्यर्थः । यथा स्वर्गस्य फलत्वं तदवच्छेदकं चामृतपानादिकं तथा मान-
ससेवायाः फलत्वं तदवच्छेदकं चेदं फलत्रयम् । सेवायां फलत्रयमित्यनेन पूर्वार्थं
उक्तः । उत्तरार्धार्थमाहुः अलौकिकसामर्थ्यमिति । मूलेऽलौकिकस्येत्यलौकिकस
सामर्थ्यस्य । अलौकिकसामर्थ्यं सर्वाभोग्यसुधा । तस्या दाने । आद्य इति ।
आद्यो मनोरथो 'भगवता सह संलापो दर्शनं मिलितस्य चेत्यादिभिरुक्तः पूर्वोक्तसुधा-
भोगरूपः सिध्येत् पूर्णो भवतीत्यर्थः । अनेन श्रृंगाररसस्य पूर्वदलानुभव उक्तः । चका-
रादलौकिकसामर्थ्येनैव तदुत्तरदलानुभवोपि भवति । स तु परितो गलनरूपवर्णनेनाभि-
रमणात्मको ज्ञेयः । एतेन दीयमाना सुधा साधनं मुज्यमाना सुधैव तु फलमिति सूचि-
तम् । वेणुगीते 'वर्णनायां मुखे समागच्छन्ती मुखमपि स्वभोगेयं करोती'ति निरूपितम् ।
'वर्णयन्त्योभिरेभिर' इत्युत्तरदलानुभवोपि सुधापूरणेनैव निरूपितस्तत्सम्मतिसूचनाय हि-
शब्दः ॥ १ ॥

फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

फलं वा ह्यधिकारो वेत्यसार्थमाहुः सायुज्यमित्यादिना । मूले फलं वेति ।
सायुज्यस्य सोश्वतइत्यादिश्चतौ फलत्वेनैव प्रसिद्धाः फलपदं सायुज्यवाचकम् । तथा च
द्वितीयं फलं सायुज्यमित्यर्थः । तृतीयं फलमाहुः अधिकार इति । एतदर्थमाहुः दीकायां
सेवोपयोगिदेहो वैकृष्णठादिष्विति । अत्र आदिशब्देन श्रीमथुराश्रीवृन्दावनादिकं
ग्राह्यम् । मूले न काल इति । अत्र सेवोपयोगिदेहे कालो न प्रेरकः । यथा लीलासृष्टिशा
आप्रवृक्षादयो न कालप्रेर्याः, किन्तु भगवदिच्छयैव पुष्प्यन्ति फलन्ति च, एवं जंगमा
अपि सेवोपयोगिनो देहाः भगवदिच्छयैव अवयवादिसम्पत्तिं लभन्ते ।

उद्देगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् वाधकम् ॥ २ ॥

उद्देग इति । शोकार्थमाहुः सेवायामिति । उद्देग इति । मनसोन्यपरता उद्देगः । कायस्यान्यपरता प्रतिबन्धः । इन्द्रियाणामन्यपरता भोगः । इदं त्रयं वाधकम् । तनुवित्तजसेवायां फलजननसामर्थ्यस्य भक्तिरहस्यभजनस्य वाधजनकं विसामग्रीहेतुः प्रतिबन्धकमिति मूलार्थः ॥ २ ॥

अकर्तव्यमित्यारभ्य विशते सदेत्यन्तस्यार्थमाहुर्विवरणे त्रयाणामित्यारभ्य विवेक इत्यन्तेन । त्रयाणामिति । उद्गेगसाधारणप्रतिबन्धलौकिकभोगानामित्यर्थः । साधनेति । एतत्रयाणामेव वाधकत्वात् । ननु कथमेतत्रयस्यैव वाधकत्वं न तु पञ्चानामित्यतो व्यवस्थामाहुः भोग इत्यादिना । लौकिक इति । अनिवेदितपदार्थानां समर्पणं विना विषयासत्त्वयोपभोगो लौकिको भोगः । अलौकिक इति । निवेदितानामर्थानां भगवद्भोगार्थं विनियोगे जाते तद्वत्प्रसादत्वेन स्वेषभोगकृतिरलौकिको भोगः । तत्राद्य इति । आद्यो लोककृतः साधारणः । बुद्ध्या इति । विभावनयेत्यर्थः । फलानां मध्ये इति । यस्य फलत्रयमपि भवति तस्य सेवोपयोगिदेहस्तपे प्रथमे फले प्रविशति सम्बद्धो भवतीत्यर्थः । एतद्भोगस्यैतत्फलसाधकत्वेन पूर्वं फलसम्बन्धः । तदुत्तरं च दासवर्भत्वेनैतत्करणादुत्तरं सम्बन्धः । इत्थव्याख्यात्मकं फले व्यासो भवतीति प्रोपसर्गार्थः । अयं मूले सदेत्यव्ययार्थो ज्ञेयः । निःप्रत्यूहमिति हेतुर्गम्भम् । यतोयमद्यादिकृतविद्वाभावान्निःप्रत्यूहं सिध्यत्यतो महानिलर्थः । यद्यपि पाठकमेण सेवोपयोगिदेहस्य तृतीयफलत्वम्, तथाप्यनुक्रमानुरोधात् तस्य प्राथम्यमेव सिध्यति । किञ्चैतस्याधिकारत्वेन निरूपणादपि तथा । भगवत्कृतप्रतिबन्धश्चेदिति । श्रवणकीर्तनादिना हरिश्चेद्गदये निविशते तदा पूजा सर्वदा निर्वहति । तस्या अभ्यासे तस्यां भक्तिरहस्यभजनस्तपे सामर्थ्यं सिध्यति । क्रियमाणेषि श्रवणकीर्तनादौ हरिश्चेन्न निविशते तदाभ्यासो न भवति । तेन जाता तनोरन्यपरता या स भगवत्कृतप्रतिबन्धः । तदा भगवत्कृतप्रतिबन्धे अन्यसेवा महापुरुषादिसेवा व्यर्था निःफलेत्यर्थः । अपिना भगवत्सेवापि तथेति ज्ञेयम् । क्रियमाणेषि श्रवणादौ चेन्न हरिनिवेशस्तदेत्यर्थः । पूर्वमेव ज्ञानादिमार्गप्रवृत्तौ तु नासुरत्वमिति बोध्यम् । नन्वासुरत्वे श्रवणादौ प्रवृत्तिरिति भावः । ननु तर्हि किमासुरेण कर्तव्यमित्याकांक्षायामाहुः तदा ज्ञानमार्गेणेति । अन्तःकरणस्य दैवत्वे इत्यर्थः । अन्तःकरणसासुरत्वे तु संसारनिश्चयान्त्रोकाभावं वक्ष्यन्तीति ज्ञेयम् । शोकाभावसाधककंसेषभोगदिष्टज्ञानमार्गेणेत्यर्थः । विवेक इति । आद्यो बुद्ध्या त्याज्यः द्वितीये त्वासुरज्ञानमार्गेण स्थेयमिति द्वयोः प्रतिबन्धयोविवेकः इत्यर्थः ।

भगवत्कृतश्चेदित्यारभ्य विवेक इत्यन्तेनाकर्तव्यमित्यस्य विवरणं ज्ञेयम् । इत्थ-
श्चोक्तत्रयाणामेवात्र बाधकत्वम् । अलौकिकभोगस्य प्रथमे प्रवेशात्र बाधकत्वम् । भगव-
त्कृतप्रतिबन्धेषि सामर्थ्यानुत्पाद एव न तु जातस्य बाधोतस्तस्यापि न बाधकत्वम् ।
प्रतिबन्धकत्वं तु भवत्येव । प्रतिबन्धो विसामग्रीद्वेतुः, प्रतिबन्धक इत्यत्र विसामग्री-
पदस्य सामग्रीगाधात्यन्ताभावोभयवाचकत्वादिति बोध्यम् ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥

बाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथापरम् ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥

मूले शोकद्वययोजना । भगवतः सर्वथा सेवायां सामर्थ्यं अकर्तव्यं चेत् तदा
गतिः फलं न हि न भवतीत्यर्थः । ननु तदा तस्य किं साधनं शोकाभावायेत्यत आहुः
यथा वेति । येनात्मतत्त्वनिर्धारो भवति तादृशो विवेकः आत्मानात्मविवेकः शोकाभाव-
साधनं मतमित्यर्थः । ‘तस्माद्वद्रेष्ट्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानु शोचे’त्वं तस्य
ज्ञानस्य शोकाभावहेतुत्वकथनान्मतमित्युक्तम् । भोगेष्येकमिति । जात्यभिप्रायेणैकवचनम् ।
अपरमिति । न परमपरम्, हीनम्, बाधकत्वात्याज्यमित्यर्थः । ननु कथं न द्वितीयो
बाधकस्तत्राहुः निःप्रत्यूहमिति । निविघ्नम् । हेतुगर्भमिदम् । यतो निविघ्नं यथा भवति
तथा सिद्ध्यति, अदृष्टादेवाधकत्वाभावात् । अतो महान् । एतादृशो भोगः प्रथमे फले
सेवोपयोगिदेहे सदा विशते, पूर्वमुत्तरं च सम्बद्धं भवतीत्यर्थः । पाठकमं दृष्ट्वा अलौकिकसामर्थ्ये
प्राथम्यं मन्वानस्य भ्रमनिरासाय टीकायां फलानां मध्य इत्युक्तम् । यस्य फलत्रयमपि
भवति तस्य यत्प्रथमं फलं सेवोपयोगिदेह इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ४ ॥

सविव्वोल्पो धातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता ल्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

सविघ्न इत्यत्र टीकायां सविघ्नत्वादिति । अत्रापि सविघ्नपदं हेतुगर्भम् ।
तथाचायमर्थः । धातको लौकिकभोगः, यतः सविघ्नः, अतोल्पः स्यादिति हेतोस्त्याज्य
इति । एताविति । साधारणभगवत्कृतौ बलादेतोः सदा प्रतिबन्धकौ मतौ । मनस
इन्द्रियाणां चान्यपरतारूपाद्वुद्गभोगौ सामर्थ्यबाधकौ । नन्वन्यपरतारूपाविमौ तु
कारणस्यैव बाधकौ । तनुजसेवैवानभ्यस्ता भवत्यतो बलिष्टत्वात् प्रतिबन्धनामकावेव
जातावित्यर्थः । ज्ञानस्थित्यभाव इति । पूर्वोक्तामुरज्ञाने स्थित्यभावे । द्वितीय
इतीति । द्वितीये भगवत्कृतप्रतिबन्धे जाते । मूले संसारनिश्चयादिति । अत्र संसारपदं
देहादिपरम्, तथा च ‘विरोचनोक्तदेह एव महाय’ इत्यादिरूपनिश्चयादित्यर्थः ॥ ५ ॥

ननु सेवोपयोगिदेहस्य कथमधिकारत्वम्, अधिकारत्वे वा कथं फलत्वमित्यत आहुः
नन्वाद्य इति ।

नन्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं शुहभ् ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

नन्विति कोमलामध्रणे । आद्ये सेवोपयोगिदेहरूपफले सति या भवति फलद्वय-
दातृता सा सेवोपयोगिदेहरूपाद्यफलभावे नास्तीत्याद्यफलस्याधिकाररूपतेत्यर्थः । तथा
च यस्याद्यफलमेव फलं तं प्रत्याद्यस्य फलत्वमेव । यस्य च पुनरयेषि सायुज्यादिकर्णं
तं प्रति आद्यफलस्याधिकारत्वमेवेति भावः । एतेन फलत्रये तारतम्यमपि सूचितमिति
बोध्यम् । टीकायां तदा सेवेति । आद्यफलभावेत्यर्थः । मूले तृतीय इति । लौकिक-
भोगरूपप्रतिवन्धके सति वाधकं गृहं सेवाप्रतिवन्धकं लौकिकभोगसञ्जकं भार्यादि लाज्य-
मिति शेषः । अवश्येयमिति । इयं प्रतिवन्धकत्रयी फलत्रयी च सदा निरन्तरं भाव्या
विभावनीया । भावनया प्रतिवन्धककृतप्रतिवन्धनिवृत्तिर्भविष्यतीति भावः । सर्वमिति ।
ज्ञानादीनां साधनत्वं तत्साध्यमोक्षस्यैव फलत्वमिति मनोभ्रममात्रम् ॥ ६ ॥

ननु 'तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे' इत्यनेनात्मनिवेदिनां प्रति-
वन्धकभयाभावात् किं निवर्तनेनेतत आहुः तदीयैरपीति ।

तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

भगवदीयैरपि पूर्वोक्तत्रयीद्वयविभावनेन प्रतिवन्धनिवर्तनं कार्यमेव । तत्र हेतुमाहः
पुष्टाविति । तथा सति पुष्टौ मर्यादांशत्यागे भगवान् विलम्बं न कुर्यादित्यर्थः । अन्यथा
तु यद्यपि निवेदनपदार्थो न नश्यति तथाप्यलौकिकदेहप्राप्तौ विलम्बो भवत्येवेति । ननु गुणे-
श्रित्तक्षोभे भावनाया असम्भवात् कथं तत्रिवृत्तिरित्यत आहुः गुणक्षोभेषीति । सोप्येतेनैव
निवर्तिष्यत इति भावः । ननु गुणक्षोभनिवृत्त्यर्थं हंसावतरेण एकादशस्कन्धे प्रकारान्तर-
मुक्तमित्यत आहुः इति मे मतिरिति । मन्मतिसिद्धोयं प्रकारः । तथाच मर्यादापुष्टि-
भेदेन व्यवस्थेति भावो द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥

ननु स प्रकारो भगवदुक्तः, अयं च पौरुष इति कथं तुल्यवलत्वमित्यत आहुः कुसृष्टिरिति ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत् स वै भ्रमः ॥ ७॥ ॥

वाशब्दोनादरे । ममापि वाक्पतित्वाद्व मद्वाक्ये पूर्वोक्ता अन्या वा काचित्
कुसृष्टिः किमुत्पद्येत् ? नोत्पद्येतेत्यर्थः । यदि चेदुत्पद्येत तदा तस्य तादृशं ज्ञानं भ्रम एव ।
तद्वोधनार्थं नास्मत्प्रवृत्तिः, किन्तु 'सात्विका भगवद्वक्ता' इत्युक्तानां तादृशमेव बोधना-
र्थमेवास्मत्प्रवृत्तिरिति भावः ॥ ७॥ ॥

इति श्रीविद्वलेशात्मजश्रीवल्लभकृतसेवाफलविवृतिः समाप्ता ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

श्रीपुरुषोत्तमकृतसेवाफलविवृतिप्रकाशसमेतम् ।

—३६७—

प्रणम्य श्रीमदाचार्यचरणौ तत्कृपावलात् ।

सेवाफलोक्तिविवृतेर्विवृतिं वितनोत्यम् ॥ १ ॥

अथ श्रीमदाचार्यचरणाः श्रुतिब्रह्मसूत्रगीताश्रीभगवततात्पर्यगोचरस्सिद्धान्तस्य ततुवित्तजसेवात्मकस्य साधनस्य भगवत्प्रेमात्मकसेवासिद्धिपर्यन्तां संक्षेपेण सिद्धान्त-मुक्तावल्यां वोधसौकर्यार्थं निरूप्य सेवाफलग्रन्थे तथैव तत्फलं निरूपयितुं प्रतिजानते यादृशीत्यादि ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

यादृशी यत्प्रकारिका सेवना सेवा, ष्यासश्रन्थो युजन्तत्वाद्वारणा विनिगमनेत्यादिवत्खीत्वम्, प्रोक्ता सिद्धान्तमुक्तावल्यां व्युत्पादिता, तत्सिद्धौ तस्यास्त्रोक्तमानमीसेवासाधकतायां सत्यां फलं यत् प्राप्यत्वेन विवक्षितं तदुच्यते इत्यर्थः । अस्य ग्रन्थस्य संक्षिप्तत्वेन दुरुहत्वात्, स्वयमेव गृह्णन्तो व्याकुर्वन्ति सेवायां फल-व्रयमित्यादि । अत्र सेवायामिति सखर्थया सप्तम्या साधनसाध्यरूपयोद्दीयोरपि सेवयोः सत्ता विवक्षितेति वोध्यते । तेन साधनरूपाया आवर्तैन् तन्निर्वाहः, साध्यरूपायाश्र निरन्तरस्थैर्यं विवक्षितं भवतीति सूच्यते । फलव्रयमित्यनेन मूले यादृशीति सेवाविशेषणेन यत्तदोन्नित्यसम्बन्धस्मारणात् फलेषि तादृशमिति प्रकारबोधकं विशेषणं स्मार्यते । तथा च तत्रोक्तममध्यमजघन्यभेदेन बाह्यमानसोरुद्यैविध्यस्य सिद्धत्वादत्रापि फलव्रय-मुच्यते इत्यर्थः । तहिं किं तत्फलव्रयमित्यपेक्षायां टीकायां तत्स्वरूपं विभजन्ते अलौकिक-सामर्थ्यमित्यादि । तत्रालौकिकसामर्थ्यं नाम परप्राप्तिविवरणश्रुत्युक्तभगवत्स्वरूपानुभवे ‘प्रदीपवदावेश’ इतिसूत्रोक्तरीतिकभगवदावेशजा योग्यता यया रसात्मकस्य भगवतः पूर्ण-स्वरूपानन्दानुभवः । श्रीदेवकीनन्दना अप्येवमाहुः । श्रीहरिरायास्तु भगवद्विरहानुभव-सामर्थ्यमित्याहुः । श्रीकल्याणरायास्तु भगवता सह गानादिसामर्थ्यं मुख्यानामिवेत्याहुः । चचागोपीशास्त्वलौकिकभजनानन्दानुभवे स्वरूपयोग्यतेत्याहुः । एतत्सर्वे भगवतो नाना-विधप्रवेशहेतुकत्वाद्वगवदिच्छायाश्र ज्ञातुभशक्यत्वादुपपन्नम् ।

सायुज्यं ‘भक्त्या मामभिजानाती’त्युक्तो भगवत्सरूपे लयः । चक्षा अप्येवम् , श्रीदेवकीनन्दनाश्च । श्रीहरिरायास्तु सह युनक्तीति सयुक्त् सयुजो भावः सायुज्यं संयोगा-
त्तुभवसामर्थ्यमित्याहुः । श्रीकल्याणरायास्तु गोपानामिवेति विशेषमाहुः ।

सेवोपयोगिदेहोक्षरात्मको देहेन्द्रियासुहीनः पुरुषस्त्रीपशुपक्षिवृक्षाद्याकृतिः संस्थानविशेषः । तदेतत् फलत्रयं त्रिविधिसेवायां यथायथं बोध्यमित्यर्थः ।

ननु ‘यथाकरु’प्रिति श्रुतौ तत्कत्तुन्यायस्त्रोक्तत्वात् संन्यासनिर्णये ‘भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेद्दित्याचार्यैरपि तदंगीकारान्यायत एवात्रापि तादृशफलप्राप्तिसिद्धे-विशेषतस्तत्कथनस्य किं प्रयोजनमित्याकांक्षायां तत्र हेतुं वदन्ति मूले अलौकिकस्य दाने हीत्यादिपादत्रयेण ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

फलं वा व्यधिकारो वा,

अत्र हिर्वैतौ । चोवधारणे । यतो हेतोरलौकिकस्य सम्पद्याविर्भावाधिकरणोक्तरीतिकस्याक्षरात्मकविग्रहस्य दान एव आद्य आदौ भव उत्तमफलविषये विद्यमानो मनोरथः निश्चयशब्दोक्तकामचारात्मकः सिध्येत् । अदाने तु फलं वा हि निश्चयेन अधिकारो वा सिध्येदित्यनुष्ठयते । तथा च ‘लोकवत्तु लीला कैवल्य’मिति न्यायेन भगवता अलौकिकस्य सम्पद्याविर्भावसूत्रोक्तदेहस्य दाने एव तत्सम्बन्धफललाभान्न तत्कत्तुन्यायमात्रेण पूर्वस्य सिद्धिरित्यतस्त्रिन्निरूपणमित्यर्थः । वाद्यमनादरे । तेन तत्कत्तुन्यायेन कदाचित् तद्वयं भवतीति बोधितम् ।

नन्वधिकारस्य कार्यान्तरयोग्यतारूपत्वात् तस्य च साधनदशायामपि सञ्चात् कथं फलत्वमित्यत आहुः ।

न कालोत्तरनियामकः ॥ १ ॥ ॥ इति ।

अत्रेत्यधिकारे । तथा च कालनियम्यत्वाभावेनानावृत्या नियत्वादस्यापि फलत्वं निःपत्यहमित्यर्थः । एतत्रये एकं दानहेतुकमन्यद्वयमपि भगवदनुग्रहैकहेतुकम् । मर्यादा-मार्गे निर्गुणाक्षरविद्यया तादृशतत्प्राप्तेः सगुणया सन्मनोमयदहरादिविद्यया च ‘जक्षन् क्रीडन् रममाण’इत्यादिनोक्तश्वर्यपर्यन्तप्राप्तेव श्रावणात् ततोधिकस्य सेवोपयोगिदेहोत्सवं केवलया भक्तिरहितमर्यादया वक्तुमशक्यत्वात् । तया तदुपगमे ‘यमेवैष’ इत्यादिश्रुते‘भक्त्याहमेकया ग्राह्य’ इत्यादिस्मृतेश्च विरोधस्य दुष्परिहरत्वाच्च । अतस्तत्रयमत्रोच्यत इति भावः । अत्राद्यस्य दानेन सिद्धौ ‘रुद्रादीनां वचः श्रुत्वे’त्यादिकृष्णोपनिषद्मत्रा वृहद्वामनीयकथा ‘संकल्पो विदितः साध्यः’ इति कुमारिकाः प्रति भगवद्वाक्यं प्रमाणत्वेन बोध्यम् । द्वितीये च ‘नैकात्मतां भ’ इत्यारभ्य ‘गतिमर्णीं प्रयुक्त’ इत्यन्तं कपिल-

वाक्यम् । तृतीये च 'को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चैरिति जयविजयौ प्रति सनकादि-
वाक्यं ज्ञेयम् । तयोः पातस्तु भगवदिन्धात एवेति तत्रैव निबन्धे प्रतिपादितमिति न
कश्चित्सन्देहः ॥ १॥ ॥

ननु भवत्वेवमनुग्रहैविद्यात् फलत्रैविद्यम्, तथापि 'नियं हरौ विदधत्' इति
वाक्ये कामक्रोधादीनामपि भगवति नियं विधाने तन्मयत्वसोक्तत्वात् तन्मयत्वे च
सायुज्यस्यैव युक्तत्वात् सिद्धान्तमुक्तावल्याम् 'प्युभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यती'
स्यनेन मानसा एव फलत्वेनोक्तत्वात् तयापि तन्मयतायाः सिद्धौ तस्यैव युक्तत्वात्कथं
तदभावो येन तृतीयं फलमित्यत आहुः ।

उद्घेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यादिति ।

सेवायां क्रियमाणायामिति शेषः । किं तावतेत्याकांक्षायां तेषां स्वरूपं टीकाया
विवृण्वन्ति सेवायां प्रतिबन्धं इत्यादि । प्रतिबन्धो नाम विसामग्री तञ्जनकः
प्रतिबन्धकः । तदत्रोद्घेगादित्रयम् । तत्रोद्घेगो नाम उच्चैर्भयं चलनं वा । ओविजी भय-
चलनयोः । तदत्र सेवायां क्रियमाणायां दुष्टादिभ्यो मनसो भयं वा पापादिना बुद्धेश्वाच्चल्यं
वा । अत्र द्वितीयमट्टजन्यम् । एतदुभयमय्यान्तरमतो द्विविधोप्युद्घेगो वाह्यसेवाफलरूपाया
मानसीतत्समानाधिकरणविरुद्धसामग्रीरूपस्तत्रिवन्धकः । प्रतिबन्धो नाम तलक्षीकृत्य
वा तत्यातिकूलो वा निग्रहः । प्रतिलक्षणे प्रातिकूल्ये वा । बन्ध बन्धने । सोत्र सेवायां रुचौ
सत्यामपि शरीरादिसामर्थ्ये सत्यपि सेवाकरणकाले लौकिकवैदिककायिकादिव्यापाररूपो
वाह्यसेवासामानाधिकरण्यात् तद्विरुद्धसामग्रीरूपस्तत्रिवन्धकः कादाचित्कः ।
भोगो नाम सुखदुःखसाक्षात्करोभ्यवहाररूपः प्रसिद्धो देहेन्द्रियोभयनिष्ठत्वादुभय-
विधसेवाविसामग्रीरूपो बलिष्ठः स्वभावतः प्राप्तः । तथा च तेषां सेवाविरुद्धकायिकवाचिक-
मानसिकसामग्र्युत्पादकत्वेन मानसा जघन्यत्वापादनात् तया तन्मयताया असिद्धौ सुखेन
तृतीयस्य फलस्य सिद्धिरित्यर्थः ।

ननु भवत्वेवं तथापि यदत्र मुख्यं फलं ततु दानैकसाध्यमित्युक्तम् । दानं तु
पूर्वं ज्ञातुमशक्यम् । तथा सति स्वतःपुरुषार्थत्वेन सेवाकरणे गम किं फलं भविष्यतीति
सन्देहः कथं निवर्तेत्यत आहुः ।

तु बाधकमकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्न हि यथा वा इति ।

तुः शंकानिरासे । बाधकं पूर्वोक्तं त्रयमकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेत् तदा
हि निश्चयेन गतिर्न, प्राणानां देहादुत्क्रमणं न । मनसो वा भगवद्वितिरिक्ते गतिर्न,
किन्तु 'वाङ्मानसि दर्शनाच्छब्दाच्चे'त्यधिकरणोक्तन्यायेन भगवत्येव लयः । 'ता नाविद'न्नि-

त्युक्तरीत्या भगवदेकतानत्वं हि निश्चयेन । एतेन सुख्यफलभवनविषयकसन्देहनिवृत्ति-
रित्यर्थः । यथावेति भिन्नं वाक्यम् । अत्रापि वाधकं भगवतः अकर्तव्यं चेदि-
त्यन्वेति । तथा च यथा येन प्रकारेण सेवा, यत्दोर्नित्यसम्बन्धात्तथा तेन प्रकारेण वाधकं
भगवतोकर्तव्यं चेत्तदा, वा फले विकल्पः, सेवा मध्यमा चेन्मध्यमम्, जघन्या चेजघन्य
फलमिस्येवं सन्देहनिवृत्तिरित्यर्थः । अथवा । ननु सेवा हि भक्तिमार्गीयं साधनम् । भक्ति-
मार्गश्चानुग्रहैकलभ्यः पुष्टिवाहमर्यादायां स्थापितः, निवन्धे च ‘सर्वथा चेद्विकृष्णा न
भविष्यति यस्य हि । तस्य सर्वमशक्यं हि मार्गेस्मिन् सुतरामपी’त्यनेन । एवं सत्यस्मिन्
मार्गे प्रतिबन्ध एव कथं येन फलत्रैविष्यमित्यत आहुः तु वाधकमित्यारभ्य यथा-
वेत्यन्तन् । अत्र त्रीणि वाक्यानि, तेषु त्रिष्वपि वाधकपदं चेत्पदं चान्वेति । तथा च
वाधकं पूर्वोक्तं भगवतः अकर्तव्यं चेत्तदा प्रतिबन्धसाभावाद्वितिर्मध्यमं फलं भवति ।
वाधकं सर्वथा चेत्तदा न हि निश्चयेन सेवाफलमेव न । वाधकं यथा तथा चेत्तदा
वा विकल्पः । तथा चैवं भगवदिच्छातस्त्वैविष्यमित्यर्थः ।

तर्हि विकल्पे किं कार्यमित्यत आहुः ।

अतत्त्वनिर्धारोऽविवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥

वाधकानां परित्याग, इति ।

अत्रोक्तवाक्यद्वयस्य त्रयस्य वाऽसन्दिग्धत्वादतत्त्वनिर्धार इत्यादिकं व्याकुर्वन्ति ।
त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यं इति । त्रयाणां पूर्वोक्तानां वाधकानां
यत्साधनमतत्त्वनिर्धाराविवेकस्तुपं तस्य धरित्यागः सर्वथा त्यागः कर्तव्यः । तत्प्रतियोगि-
भूततत्त्वनिर्धारविवेकयोरभ्यासेन तयोः प्रागभावानिवृत्तिः सम्पादनीया, ध्वंसो वा । तथा च
नवीनतदुत्पादकसाधनत्यागे यथा भोजनपरित्यागे पूर्वोक्तीर्णस्य निवृत्तिः भाविनश्चानुत्पत्ति-
स्तथा तत्त्वनिर्धारे जाते बुद्धिदोषरूपस्योद्देशस्य निवृत्या विवेके च जाते प्रतिबन्धभोग-
योनिन्वृत्या तयोर्निःशेषनाशः सम्पादनीय इत्यर्थः ।

ननु वाधकत्यागे कर्तव्ये भोगत्याग आगतः, तथाकृते शरीरस्थितेर्वलादेश्चासम्भवात्
सेवाया एवासिद्धिः, प्रतिबन्धस्य चादृष्टजन्यत्वात् तत्यागस्याशक्यत्वमिति सेवासिद्धिरेव
दुर्घटेत्याशंकायां तदर्थं विभागमाहुः भोगेपीत्यादि ।

भोगेष्येकं तथा परम् ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदा ॥ ४ ॥

अपि समुच्चये । भोगे, अपि शब्दात् प्रतिबन्धे, एकं परित्याज्यमिति शेषः ।
तथेति वैवम्ये व्यषान्तः । यथा भोगप्रतिबन्धयोरेकं परित्याज्यं तथा परं द्वितीयं
निःप्रत्यूहं विभशून्यम् । भोगस्य निःप्रत्यूहत्वे हेतुर्महान् भोगः प्रथमे विश्वात इति ।

प्रतिबन्धस्य तथावे हेतुः सदेति । तदेतत् सर्वे मन्दादेर्दुष्करं दुर्जेण चेति तदर्थं गृह्णन्तो व्याकुर्वन्तः प्रतिलोमक्रमादाय प्रथमतो भोगं विभजन्ते भोग इत्यादि । भोग उक्तरूपो द्विप्रकारकः । तयोर्मध्ये लोकासक्षिजन्मा सार्वदिक्त्वेन बलवद्वाधकत्वादवश्यं त्यक्तव्य एवेत्यर्थः । ततो न्यूनं प्रतिबन्धं विभजन्ते प्रतिबन्धोपीत्यादि । तस्य कादाचित्कल्पेन स्वल्पत्वात् पूर्वं तत्त्वागप्रकारमाहुः तत्रेत्यादि । तयोः प्रतिबन्धयोर्मध्ये आद्यः साधारणः बुद्ध्या उपायचारुयेण त्याज्यः । यद्यपि तत्त्वनिर्धारविवेकौ पूर्वं प्रतिबन्धविधातक्त्वेन सूचितौ तथापि न तावन्मावेण निवृतिः, किन्तु बुद्धिरपि तत्सहकारित्वेनापेक्षिता । अतस्या त्याज्य इत्यर्थः । ननु भवत्वेवं तथाप्यलौकिकभोगात्यागे किं वीजमित्याकांक्षायां तत्र वीजमाहुः अलौकिक इत्यादि । तुः शंकानिरासे । अलौकिको भगवद्वत्प्रसादत्वेन क्रियमाणो भोगः फलानां भूमध्ये प्रथमे आद्यमनोरथात्मके प्रवेशं प्राप्नोत्यतो निःप्रत्यहृत्वात् त्याज्य इत्यर्थः । अयमेव हेतुर्मूले महानिति पदेनोक्तो वोध्यः । द्वितीयप्रतिबन्धस्य निःप्रत्यहृत्वे यो हेतुः सदा पदेनोक्तस्तं व्युत्पादयन्ति भगवत्कृत इत्यादि । सेवायां स्वस्य रुचेः सामग्रीसम्पत्तेश्च सत्त्वेपि यदा पुनः पुनस्तद्विटनेन तन्निर्वाहाभावः सेवायामसृच्यादिर्वा स भगवत्कृतप्रतिबन्धः । तत्रैव हि ससाध्येषां च ‘दैवमत्र विघातक’मिति बुद्धिसुदेति । तादृशः स चेद्भवेत् तदा भगवान् न्येषां च ‘दैवमत्र विघातक’मिति बुद्धिसुदेति । तेन सेवाप्रतिबन्धवता फलं पूर्वोक्तं त्रिविधमपि सेवाफलं न दास्यतीति मन्तव्यम् । तेन सेवाप्रतिबन्धवता युक्तिभिर्विचारणीयम् । तदान्येषां गुर्वादीनां सेवां चेत्तदर्थं कुर्यात् तदा सापि व्यर्थी । एतत्फलरूपार्थविरहितेति मन्तव्यमिति पूर्वेण सम्बन्धः । तदायं जीवः ‘एवं पञ्चविधं लिङ्गमिति चतुर्थस्कन्धवाक्योक्तश्चेतनायुक्तसंघात आसुर इति निर्धारः कार्य इति प्रायपाठादायाति । तदा ज्ञानमार्गेण स्वात्मनि प्रपञ्चे चाक्षरब्रह्मत्वभावनपरेणास्थूलादिसदाद्युपासनपरेण वा स्थातव्यं शोकाभावाय । आत्मज्ञानस्य शोकनाशकत्वश्रावणातथा स्थितौ तस्मिन् संघाते निवृत्ते एतस्याक्षरसायुज्यं वा तत्र स्थितिर्वा भवतीति विवेकः सेवाफलात् पृथक्करणमित्यर्थः ।

अत्रैतद्वन्धदर्शनेन ममेदं प्रतिभाति । आसुरजीवा हि पुष्टिप्रबाहमर्यादायां ‘जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिता’ इत्युक्तलक्षणका अज्ञदुर्ज्ञभेदेन द्विविधा निरूपिताः । तेतु नोपदेशार्हाः । ‘सात्त्विका भगवद्वक्ता ये मुक्ताविधिकारिणः । भवान्तसम्भवा दैवात् तेषामर्थं निरूप्यत’ इति प्रतिज्ञावाक्येन तथा निश्चयात् । अतःपरं ‘प्रवाहेषि समागत्य पुष्टिस्थस्तैर्न युज्यते । सोपि तैस्तक्तुले जातः कर्मणा जायते यत्’ इत्युक्तोवशिष्यते । यथा अलीखानादिः । अतस्तादृशं तद्वेशं प्रति वायमुपदेश इति ॥ ४ ॥

एवमलौकिकभोगभगवत्कृतप्रतिबन्धयोस्त्यागानर्हत्वे वीजं व्याख्याय साधारणप्रतिबन्धलौकिकभोगयोस्त्याज्यत्वे वीजं वक्तुमवतारयन्ति ।

सविभ्रोल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ ।
द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

साधारण इत्यादि । कथमिति हेतुरूपप्रकारबोधकम् । तथा चैतयोस्यक्षत्त्वात् प्रताप्रयोजकः प्रकारः क इत्यर्थः । अन्यथा त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्य इति पूर्वं ग्रन्थविरोध आपद्येतेति । व्याकुर्वन्ति सविभ्रत्वादित्यादि । कालादिकृतविभ्रसाहित्यात् स्वरूपतः साधनतः फलतश्चात्पत्वात् तथेत्यर्थः । एवं भोगे त्याज्यत्वबीजद्वये व्याख्याते शिष्टो घातकत्वरूपो हेतुः साधारणप्रतिबन्धनिष्ठ इत्यर्थदेव वोधितम् ।

ननु प्रतिबन्धकत्यागप्रकारस्य पूर्वमुक्तत्वात्पुनस्तत्कथनस्य किं प्रयोजनमत आहुः बलादेताविति । व्याकुर्वन्ति एतावित्यादि । यत एतौ लौकिकभोगसाधारण-प्रतिबन्धौ सदा क्षणे क्षणे प्रतिबन्धकावतो बुद्ध्या उपायचातुर्येण बलाद् द्वात् त्याज्यौ । यथाधिकं भुक्तं चेन्ममेदानीन्तना सेवा गता, मया गानाद्यासत्त्वा जागरः कृतश्रेदिदानीं निद्रायाति, तस्मादेवं न विधेयमित्येवं बुद्ध्योपायचातुर्येण सर्वथा त्यक्त्वावित्येतदर्थं पुनः कथनमित्यर्थः । द्वितीये सर्वथेति व्याकुर्वन्ति । द्वितीय इत्यादि । पूर्वं भोगप्रतिबन्धयोरुभयोरुक्तत्वात् कोत्र द्वितीय इति शंकानिरासायैतदुक्तम् । ननु भगवत्कृते प्रतिबन्धे यादृशी यितिरपेक्षिता सा तु पूर्वं विवृतैवेति पुनस्तुक्तेः किं प्रयोजनमत आहुः ज्ञानेत्यादि । तथा च पूर्वोक्तादपि यो हीनः सिद्धान्तमुक्तावल्यां ‘भृत्यभावे त्वि’ति कारिकयोक्तसत्स्य संसारेत्यन्ताभिनिवेशनिवृत्यर्थमिदमित्यर्थः ॥ ५ ॥

ननु पूर्वमुद्देगादित्रयं ससाधनं त्याज्यत्वेनोक्तव्याग्रे तत् त्याज्यत्वात्याज्यत्वविभागं च कृत्वा पश्चाद्योरेवावश्यं त्याज्यत्वं यन्निरूपितं न तूद्देगसापि, तत् कुत इत्याकांक्षायामाहुः ।

न त्वाच्ये दातृता नास्तीति,

अत्र प्राच्चः पाठं द्विधांगीकुर्वन्ति केचिच्चन्विति । केचिच्च न त्वेति । तत्रापि नु इति भिन्नं पदं निश्चयार्थकमिति मम प्रतिभाति । आच्ये उद्देगे । तुः शंकानिरासे । नु निश्चयेन वा न, चिन्ता फलसाधनविषयिणीं न त्याज्या । तत्र हेतुः । दातृता नास्तीति । अदातृता नास्तीति वा । तदेतद्व्याकुर्वन्ति । आच्यफलेत्यादि । आधं यत् फलमलौकिकसामर्थ्यरूपं, तस्याभावे अप्राप्तौ, भगवतो दातृत्वं नास्ति, तदा तस्मिन् दानसमये सेवा अनाधिदैविकी ।

उद्देगो हि मानसो, मानसा एव विरुद्धसामग्रीजनकः, सा दानसमये ‘चेतस्तत्प्रवणं’ ता नाविदन् इतिवद्व्यगवति लीनं न करोति, तेन सा सेवा अनाधिदैविकीत्युक्तं भवति । अत उद्देगे तन्निवृत्यर्था चिन्ता भगवद्व्यावनरूपा न त्याज्या, किन्तु

^१ त्यागहेतुरूपेति पाठः ।

सदा कर्तव्यैव । द्वितीयपक्षे उद्गेन कृत्वा फलाभावे मुख्यफलाप्राप्तौ भगवतोऽदातृत्वं नास्ति किन्तु तदोद्गेगदशायां सेवानाधिदैविकीत्युक्तं भवति । अतस्तसा आधिदैविकीत्व-सम्पादनायोद्गेगनिवृत्यर्था चिन्ता न त्याज्या किन्तु कार्यैव । तथा चोद्गेगस्य मुख्य-फलातिरिक्तफलाप्रतिबन्धकत्वाद् मुख्यफलस्य केवलं दानमात्रसाध्यत्वाद् दित्सायाश्च ‘अनिच्छतो गतिमण्डीं प्रयुक्तं’ इतिवाक्येन ‘कर्हिचित् स्म न भक्तियोगं’मिति वाक्येन च ज्ञातुमशक्यत्वान्नोक्तमित्यर्थः । अत्रानाधिदैविकीत्युक्तं भवतीति कथनेन सेवाया अनाधिदैविकीत्वसम्पादकत्वरूपमुद्गेगत्याज्यतावीजमप्युक्तं ज्ञेयम् ।

ननु तत्त्वनिर्धारविवेकाभ्यां प्रतिबन्धत्यागे यत्मानस्यापि त्रयाणां त्याज्यबीजं जान-
तोपि यदा न प्रतिबन्धनिवृत्तिः तदानेन किं कार्यमिलत आहुः ।

तृतीये वाघकं गृहमिति ।

तदेतद्विवृण्णन्ति भोगाभाव इत्यादि । उद्दिशः साधारणप्रतिबद्धोपि निरुपिषि प्रथाकथञ्चन भक्तिमान् सेवेत तदापि त्रृतीयं फलं भक्तिमत्वाद्वति तस्मिन्नपि भोगो लौकिकः प्रतिबन्धं करोति । अतस्तृतीये भोगरूपे प्रतिबन्धेऽशक्यत्यागे सति भगवता गृहत्याग एवानेन प्रकारेण बोध्यत इत्यनुसन्धाय बाधकमूलं गृहं त्याज्यम् । यतो भोगाभावस्तदैव सिद्ध्यति यदा गृहपरित्यागः । तथा च तदानीभयमेवोपायो नेतर इत्यर्थः । अयं त्यागो न भक्तिमार्गीयसंन्यासरूपः, अधिकाराभावात्, किन्तु ‘तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशनं’मित्यादि भक्तिवर्धिन्युक्तमक्षिसाधनसम्पादनार्थं इति ज्ञातव्यम् । एवमत्र यावान् कठिनांशः सोत्र स्यं व्याख्यातः ।

अतःपरं य एवं गृहत्यागमपि न कर्तुं शक्यात् तदर्थं मूले उपायमुपदिशन्ति ।

अवश्येयं सदा भाव्येत्यादि ।

इयं फलत्रयी प्रतिबन्धकत्रयी च अवश्या, यथायथं भगवदनुग्रहैकलभ्यत्वाद्गवद्विचारमात्रसाध्यत्वाच्च अवश्या, न स्वकृतसाधनाद्यायता । अतः सदा भाव्या प्रतिबन्धोपस्थितावश्यत्वेनैव स्वदैन्याय तदा तदा विचारणीया । अत्र सदापदेनेदमेव बोध्यते, न तु कालनैरन्तर्यम् । ‘निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वदे’त्यादीनां विरोधापत्तेः ।

सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

फलस्य स्वकृतसाधनायत्तत्वभावनं प्रतिबन्धस्य स्वकृतसाधनान्तरनाश्यत्वभावनं च मनोभ्रमश्रित्वा हिमुख्यसम्पादकं चाच्चल्यमात्रम्, भगवदिच्छां विना कथमपि केनापि किञ्चिदपि कर्तुमशक्यत्वात् । ‘एष उ एव साधु कर्म कारयती’त्यादिश्रुत्या तथा बोधनात् । ‘अनन्याश्रित्यन्तो मा’मिति वाक्ये तादृशां योगक्षेमवहनस्य स्वकर्तव्यताया उक्तलादत्र प्रतिबन्धनिवृत्यादियोगक्षेमस्यापि भगवतैव कर्तव्यत्वादेकादशस्य विशेष्याये ‘जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विणः सर्वकर्मसु । वेद दुःखात्मकान् कामान् परियागेप्यनीश्वरः ॥ ततो

भजेत मां भक्त्या श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः । जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन्नि-
त्यन्तन तथा करणसाज्ञापनाच्च ॥ ६ ॥

ननु यद्येवं तदा भावनस्यापि किं प्रयोजनम् । नहि जीवकृतया भावनया सत्य-
संकल्पो भगवान् स्वविचारितादन्यथा किमपि करोति । तथा सति किं भावनोपदेशेनेत्यत
आहुः तदीयैरपीत्यादि ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

एते हि तदीयाः, सर्वसमर्पणात् सर्वप्रकारेण भगवत् एव भावनाच्च भगवदीयाः,
तैरपि तदुक्तं भावनं कार्यम् । तत्र हेतुः । पुष्टौ अनुग्रहविषये, भगवान्नैव विलम्बयेत् ।
एतत्कृत्या विलम्बं न कारयेत्, न कुर्याद्वा । रामो राज्यमचीकरदितिवत् स्वार्थं णिच् ।
तथा च पुष्टिमर्यादायां स्वयमेव साधनानामुपदेशादस्मात् साधनद्वारा वोहिधीर्षति, तानि
विना वा न वेति न ज्ञातुं शक्यते, अतो विलम्बाभावायायमुपदेश इत्यर्थः ।

ननु 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो
निवध्यत' इत्येकादशस्कन्धे भगवद्वाक्यात् चित्तजा गुणाः कालकर्मस्वभाववशात् क्षुभ्य-
माणाः प्रतिवभन्त्येव तदा किं कार्यमित्यत आहुः गुणक्षोभेपीत्यादि ।

गुणक्षोभेपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

गुणक्षोभोपि परंपरया भगवदिच्छाधीन इति तत्रापि एतदेव भगवत्कृतं विलम्बन-
मेव कारणत्वेन द्रष्टव्यम् । इति मे मतिः । इदमस्माभिरेवोच्यते । अत्र नान्यस्य
सम्मतिरित्यर्थः ॥ ७ ॥

तत्र हेतुः कुसुम्प्रसिद्धिरित्यादि ।

कुसुम्प्रसिद्धिरित्र वा काचिद्गुत्पद्येत् स वै ऋमः ॥ ७॥ ॥

शास्त्रे तदर्थं साधनान्तरोपदेशदर्शनाद्विरुद्धसुक्तिस्त्रित्र वा विकल्पेनोत्पद्येत्, परं
स विकल्पोधिकारभेदानवधानाद् वै निश्चयेन ऋमः । भगवता 'दैवी ह्येषा गुणमयी मम
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त' इति गुणमूलनिवृत्ये स्वप्रपत्ति-
मात्रस्यैव साधनस्योक्तत्वात् । साधनान्तरकरणे च निःशेषतन्निवृत्यभावात् । भगवत्कृत-
विलम्बभावने तु भगवानेव शरणमिति दुद्द्युत्पत्तेः । अतोस्माभिरिदं भगवदभिप्रेतमेवोच्यत
इति तथेत्यर्थः ॥ ७॥ ॥

इति तत्प्रेरणप्राप्तवृद्धिस्तु पुरुषोत्तमः ।

सेवाफलोक्तिविवृतेविवृतिं चैवमुज्जगौ ॥ १ ॥

इति श्रीमद्भागवत्यार्थचरणैकतानश्रीपीताम्बरात्मजस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य
कृतौ सेवाफलविवृतिप्रकाशः सम्पूर्णः ॥

श्रीहृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् । विवृतिविवरणसमेतम् ।

नत्वा श्रीवलभाचार्यान् विड्लेशान् निजान् गुरुन् ।

सेवाफलस्य विवृतिव्याख्यानं वितनोम्यहम् ॥ १ ॥

अथ दैवोद्धारप्रयत्नात्मानः श्रीमदाचार्या निजानां सुखेन सिद्धान्तमुक्तावल्युक्त-
सेवायाः सिद्धये तत्कलप्रतिबन्धसाधनानि निरूपयन्तः प्रतिज्ञां कुर्वन्ति यादृशी सेव-
नेति । एतद्भन्यस्यातिसंक्षिप्तत्वेन दुर्बोध्यत्वात् स्वयमेव विवृतिं रचयन्तः सेवायाः निजग्रन्थेषु
फलत्वांगीकारेण तत्कलेष्वन्येषुच्यमानेषु सेवायाः साधनतामाशंक्य साधनताप्रमाणार्थम् वारयन्तः
फलनामान्याहुः सेवायामिति ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

सेवायां फलत्रयम्, अलौकिकसामर्थ्यम्, सायुज्यम्, सेवोपयो-
गिदेहो वैकुण्ठादिषु । सर्वत्र साधनान्ते फलम् । फले लब्धे साधनस्यागः । अत्र
सेवासाधकसेवायां क्रियमाणायामित्युक्त्या न तद्भमस्यावकाशः । यादृशी सिद्धान्तमुक्ता-
वल्यां कथिता मानसी सेवा, तत्सिद्धौ मानसीत्वे सिद्धे, तसां यत्कलत्रयमलौकिकादि,
तदुच्यते । आद्यफलस्यालौकिकसामर्थ्यस्य प्रभुणा दाने कृते, चकारात्तदेहेन्द्रियादिषु
स्वरूपे स्थापिते, आदौ उत्तमफले जातो मनोरथः सिध्येत, तस्यादाने फलं सायुज्यं वा
सिध्येत, अधिकारः सेवोपयोगिदेहो वा सिध्येदित्यग्रिमेणान्वयः । हि युक्तोयर्थः ।
अत्र द्वौ वाशब्दौ पूर्वफलतुल्यत्वबोधकौ ॥ १ ॥

फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

उद्गेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् वाधकम् ॥ २ ॥

सेवायां प्रतिबन्धकत्रयम्, उद्गेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा ।
फलमिति । आद्यफलमनियतम्, परमानुग्रहैकलभ्यत्वात् । एवं चाद्यस्य दानैकहेतुत्वम् ।
फलद्वयस्य साधारणानुग्रहेतुत्वम् । नन्वधिकारस्य सेवापूर्वकाले श्यितत्वात्कथं फलत्वमित्यत
आहुः न काल इति । अस्मिन्नधिकारे सत्ययुगादिरूपः कालो नियामको न । अतः
कालानियम्यत्वात्कलताधिकारस्य । एवं सोपपत्तिं फलत्रयमुक्त्वा प्रतिबन्धकत्रयमाहुः
मूले उद्गेग इति, विवृतौ सेवायामिति । उद्धिको वेगः भयम्, अपराधादिना मन-
श्चाङ्गल्यं वा पापादिना । स च सेवाऽस्त्विसम्पादनेन वाधकः । प्रतिबन्धश्च सेवायां रुचौ

सत्यामपि तत्समये लौकिकवैदिककार्यासक्तिरूपः । स च तत्समयरोधनेन वाधकः । भोगश्च शरीरवृत्त्यनुसारेणाभ्यवहारशयनादिरूपः । सोपि पूर्ववद्वाधकः ॥ २ ॥

ननु फलानामनुग्रहलभ्यतयानुग्रहस्य च भगवदिच्छाधीनत्वात्सेवायां क्रियमाणायां मम फलं भविष्यति न वेति सन्देहः कथमपेयादत्सत्त्विंवारणाय तु वाधकमिला-रभ्य यथा वेत्यन्तमाहुः ।

अर्कर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्न हि ।

यथा वाऽतत्त्वनिर्धारोऽविवेकः साधनं भतम् ॥ ३ ॥

वाधकानां परित्यागः,

त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यः । भगवतो वाधकत्रयं न करणीयं चेत् तर्हि मनस अन्यत्र गमनं न, फलं तु यथा वा । येन प्रकारेण सेवा तथा तेन प्रकारेण फलमिति सन्देहाभावः । यद्वा भक्तिमार्गे भगवदनुग्रहलभ्यः । तस्मिन् कथं प्रतिबन्धक-त्रयमित्यतस्तु वाधकमिलादि यथा वेत्यन्तमाहुः । वाक्यत्रयमत्र । वाधकं पूर्वोक्तं भगवतोकर्तव्यं चेत्तदा गतिर्नाम सेवायां सायुज्यम् ॥ १ ॥ वाधकं चेत् सर्वथा तदा न हि फलाभाव इत्यर्थः ॥ २ ॥ यत्तदोनित्यसम्बन्धाद्यथा वाधकं तथा चेत्तदा वा नाम फले विकल्पः ॥ ३ ॥ तथा चैवं भगवदिच्छाधानुग्रहस्य त्रैविध्यात् फले त्रैविध्यम् । तथा च यस्य जीवस्य याद्वशोधिकारः स तादर्शीं सेवां करिष्यति, तस्य स्वाधिकारयोग्यं फलं च भविष्यतीति सन्देहाभावः । एवं फलविकल्पे प्राप्ते किं कार्यमत आहुः अतत्त्व-निर्धार इत्याभ्य वाधकानां परित्याग इत्यन्तम् । विवृतौ त्रयाणामिति । त्रयाणामुद्गादीनां साधनस्यातत्त्वनिर्धारस्याविवेकस्य च तत्त्वनिर्धारस्य विवेकयोरभ्यासेन सर्वतस्यागः कर्तव्यः । ननु तत्त्वनिर्धारविवेकौ किंरूपौ? तथा हि, तस्य लोकवेदप्रसिद्धस्य पुरुषोत्तमस्य भावस्तत्त्वम्, तस्य निर्धरणं निर्धारः । ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म,’ ‘स हैतावानास,’ ‘अखण्डं कृष्णव’ दित्यादिभिः सर्वत्र भगवद्वावनम् । विवेकस्तु ‘हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यती’ति सर्वत्र भगवत्कृतिः । ननु वाधकानां मध्ये भोगस्यापि त्यागे जाते तं विना शरीरस्थितेरसम्भवात् सेवाया असिद्धिमाशङ्क त्यागे व्यवस्थामाहुः भोगेपीति ।

भोगेप्येकं तथा परम् ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशाते सदा ॥ ४ ॥

भोगो हि द्विविधः, लौकिकोऽलौकिकश्च । तत्र लौकिकस्त्याज्य एव । प्रतिबन्धोपि द्विविधः, साधारणो भगवत्कृतश्चेति । तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्यः । अलौकिकभोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशति । भगवत्कृतश्चेत्प्रतिबन्धस्तदा भगवान्फलं न दास्यतीति मन्तव्यम् । तदान्य-सेवापि व्यर्था । तदासुरोर्यं जीव इति निर्धारः । तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यं

शोकाभावायेति विवेकः । भोगप्रतिबन्धयोरेकैकं परित्याज्यम् । अपिशब्देन प्रतिबन्धस्य ग्रहणम् । तथा परं द्वितीयं निष्प्रत्यूहं विघ्रहहितम्, तत्र हेतुः, महान्मोगः । एवं प्रतिबन्धरूपं वस्त्वपि निष्प्रत्यूहम् । तत्र हेतुः, सदेति । एतत्सर्वं मनसि कृत्वा विवृतौ तात्पर्यमाहुः सूचिकटाहन्यायेन । पूर्वं भोगद्वैविध्यमाहुः भोग इति । लौकिकालौकिकभेदेन भोगो द्विधा । तत्र अलौकिको भोगो लौकिकासक्तिरूपत्वात् सेवासमयरोधकत्वात्याज्यः । एवं लौकिकभोगं निरूप्य हेतुसहितमलौकिकभोगं निरूपयन्ति तथेति । विवृतौ अलौकिकेति । अलौकिको यो भोगः स तु फलत्रये यदायमलौकिकसामर्थ्यं तस्मिन् सति भगवद्तप्रसादेन भवतीति तत्प्रवेश उक्तः । एवं च तस्यात्याज्यत्वे वीजमुक्तम् । एवं द्विप्रकारं भोगं निरूप्य द्वितीयप्रतिबन्धस्य निर्विघ्नत्वे यो हेतुर्मुले सदापदेनोक्तस्तं विवृतौ भगवत्कृत इत्यादिना विशदयन्ति । सेवायां प्रवृत्तस्य यदा दुःसङ्गादिना भगवदीयद्रोहे कृते प्रभुः स्वयं प्रतिबन्धं करोति, तदा सेवायामसूचिभेवति, तदा सर्वथा फलाभावः, तदा तदुपायार्थमन्यसेवनं न कर्तव्यम्, व्यर्थत्वात्, तदायं जीव आसुर एव । दैवजीवे सर्वथा फलाभावाभावात् । तदा एताद्ये प्रतिबन्धे चिन्तानिवृत्यै आदिसृष्टौ भगवान् जीवं यथा विचारितवांस्तत्वैव निजेच्छया करिष्यतीत्यादिरूपेण ज्ञानमार्गेण स्थातव्यम् । एवमलौकिकभोगभगवत्कृतप्रतिबन्धयोरत्याज्यतामुक्त्वा साधारणप्रतिबन्धलौकिकभोगयोस्त्यक्तव्यत्वे विवृतौ वीजमवतारयन्ति साधारणेति । साधारणो भोगः कथं त्यक्तव्य इत्याकाङ्क्षायामाह सविघ्नोल्पो घातकः स्यादिति । ननु लौकिकभोगसाधारणप्रतिबन्धौ केन हेतुना केन प्रकरेण च त्यक्तव्याविति व्याकुर्वन्ति सविघ्नइति । लौकिको भोगः सविघ्नत्वात्पत्वाभ्यां हेतुभ्यां वलाद्धात्याज्यः । घातकत्वेन हेतुना साधारणः प्रतिबन्धस्त्याज्यः । नन्वेतत्यागप्रकारस्तत्त्वनिर्धारविवेकरूपः पूर्वमुक्त इति पुनः किमर्थमुच्यते ? सत्यम् । पूर्वं युद्धकः स तु नवीनतदुत्पादकसाधनत्यागरूपः । अयं तृत्यन्नयोस्त्यागप्रकारोत उच्यते ।

सविघ्नोल्पो घातकः स्याद्वलादेतौ सदा मतौ ।

सविघ्नत्वादत्यत्वाद्वोगस्त्याज्यः । एतौ सदा प्रतिबन्धकौ । वलादिति । यत एतौ सदा क्षणेक्षणे सेवासमयरोधकत्वेन मतौ ज्ञातौ । अतो वलाद्धात्त्वाद्वोपायचातुर्येण त्याज्यौ । तत्स्वरूपं श्रीपुरुषोत्तमा आहुः । तथाहि, ‘यथाधिकं मुक्तं चेन्ममेदानींतना सेवा गता, मया गानाद्यासत्त्या जागरः कृतश्चेदिदानीं निद्रायाति, तस्मादेवं न विधेय’ मिति । प्रकृतमनुसरामः । अतःपरं ज्ञानस्थित्ययोगयानां भगवत्कृतप्रतिबन्धे स्थितिप्रकारमाहुः ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्याऽसंसारनिश्चयात् ॥ ६ ॥

द्वितीयो भगवत्कृतप्रतिबन्धः । ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताभावार्थमाह द्वितीय इति । द्वितीय इति भगवत्कृतप्रतिबन्धे ज्ञानस्थितावपि पुष्टिमार्गीयफलविषयिणी चिन्ता सर्वथाऽ-

त्याज्या । कुतः? असंसारनिश्चयात् । अत्रायमर्थः । 'अस्मिन्पातभयं नास्ति मोचक
सर्वथा यत्' इति वाक्येन अलीखानादिरिव जन्मान्तरे उद्धरिष्यति ।

एवं भोगप्रतिबन्धौ त्याज्यत्वेन विचार्य उद्गेत्यागे वीजं वदन्ति नन्विति ।

नन्वाच्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् ।

आच्यफलाभावे भगवतो दातृत्वं नास्ति तदा सेवानाधिदैविकी
त्युक्तं भवति । अत्र पाठ्ड्यम् । नन्विति, न त्विति । तु निश्चयेन, आद्ये उद्देश्ये
सति फलविषयिणी चिन्ता न त्याज्या । तत्र हेतुमाहुः भगवतो दातृता नास्ति
एतदेव विवृतावादेत्यादिनोक्तम् । एवं च सेवाया अनाधिदैविकीत्वसम्पादकत्वादुद्गेत्या
त्याज्यः, यदिच्छाकृतो यस्तद्वेगः, स ऐवैनं निवारिष्यतीतिविचारेण त्याज्यः । एवं
जानतोपि यथाकथित्सेवायां प्रवृत्तस्य यदा लौकिकभोगः प्रतिबन्धं करोति तदा कर्ता
च्यमाहुः तृतीय इति । विवृतौ तदपि भोगेत्यादिना व्याचक्षते । भोगाभावस्तैव
सिध्यति यदा गृहपरित्यागः । तृतीये भोगरूपे प्रतिबन्धे गृहमेव लजेत्, कृष्ण-
र्यमेव गृहं प्रयुक्षीत । तथा कृते भोगस्यालौकिकत्वं सिध्येदिति लौकिकभोगस्यक्तं एव

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे भ्रमिः ॥ ७ ॥

कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पवेत स वै भ्रमः ।

एवं कठिनांशं स्वयं व्याकृत्य गृहस्यागेऽसमर्थानां यत्कर्तव्यं तदा हुः अवश्येति ।
इयं फलत्रयी प्रतिबन्धकत्रयी चावश्या, अतो वाधकानामुपस्थितौ स्वदैन्यसिद्धेत्
सदा विचारणीया । अन्यत्सर्वमिदं साधवसाधु वा मत्कृतमित्यादिरूपं मनोभ्रमः चित्त-
वाहिर्मुख्यमेवेति ज्ञेयम् । ननु भगवान् सत्यप्रतिज्ञः, यथा पूर्वं विचारितवांस्तथैव करिष्य-
तीति किमेतेनेत्याशंक्याहुः तदीयैरिति । एते हि समर्पणेन तदीयाः । स्वकीयानां सर्व-
चिन्तनं भगवत् एव करणीयम् । अतो भगवदीयैरपि तदुक्तभावनं कार्यम् । एतेनानन्य-
शरणान् ज्ञात्वा पुष्टावनुग्रहे भगवान् वाधकेषु सत्स्वपि नैव विलम्बयेत्, कलं दद्यादेव ।
ननु चित्तजानां गुणानां क्षोभे विचारे क्रियमाणेषि प्रतिबन्धो भवेदेव तदा यत्कार्यं
तदा हुः गुणेति । सत्त्वादिगुणेषु क्षुभ्यमाणेष्वपि भगवत्कृतः प्रतिबन्ध एव कारणमिति
द्रष्टव्यम् । तदापि भगवदिच्छाविचारणमेवोपायो नान्याः । मम मतेरत्रैव पर्यवसानम् ।
सर्वमन्यन्मनोभ्रम इति पूर्वमुक्तवात् । अत्रास्मिन्विषये काचित्कुसृष्टिः कुबुद्धियुक्ति-
भगवत्कृतप्रतिबन्धस्य निवारणे अन्योप्युपायोस्त्येतद्रूपा मनसि जायेत तदा सापि भ्रमस्त्वै
वेतिज्ञेयम् । एतेनानन्यभावनपूर्वकं भगवदीयैः स्येयम् ॥ ६ ॥ ७॥ ॥

इति श्रीसेवाफलविवृतिव्याख्यानं समाप्तम् ॥

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

लालूभट्टोपनामश्रीबालकृष्णदीक्षितविरचितटिप्पणीसमेतम् ।

श्रीराधावदनेन्दुश्रीपानमत्तचकोरकम् ।

गोवर्धनधरं वन्दे ब्रजराजकिशोरकम् ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यवर्षश्रीविठ्ठलेशकृपावलात् ।

सेवाफलस्य विवृतेर्विवृतिं वितनोम्यहम् ॥ २ ॥

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

सेवायां फलत्रयमिति । सेवायां सिद्धायां सत्यामित्यर्थः । मूले यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते इत्यत्र सिद्धावित्कथनात् सिद्धस्यैव सर्वत्र फलसाधकत्वात् । तथा च यादृशी सेवना तृतीयस्कन्धे देवहृतिं प्रति कपिलदेवेन 'देवानां गुणलिंगानामातुश्रविकर्मणाम् । सत्य एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी'यनेन भक्तिशब्देनोक्ता, तस्याः सिद्धौ मुख्यमध्यमहीना-धिकारभेदेन फलत्रयं ज्ञेयम् । तदेव फलत्रयमाहुः अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवौपयिकदेहो वैकुण्ठादिष्विति । अलौकिकसामर्थ्यं तु साक्षात् श्रीवृन्दावनादौ श्रीकृष्णस्वरूपदर्शनस्पर्शनादिकृतिक्षमत्वम् । 'पश्यन्ति ते मे रुचिरावतंसप्रसन्न-वक्ताराण्लोचनानि । रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ती'तिवाक्या-दिह 'पश्यन्ति त' इति तच्छब्देन 'नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहा:' इति पूर्वश्लोके उक्ता मोक्षाभिलापिणो गृह्णन्ते । तेषां मोक्षान्तपुमर्थनभिलापात् स्वतन्त्रसेवैकाकांक्षया अलौकिकसामर्थ्यं भवति । तेषां पूर्वोक्तमत्त्या प्राकृतलिंगशरीरं नशयति । 'जरयत्याशु या कोश'मितिवाक्यात् । ततो लिंगशरीरनाशे सति भगवदर्शनाद्य-भावे प्रसक्ते सायुज्ययोग्यतायां यदि भगवान् कृपयति तदा दिव्यान्यलौकिकेन्द्रियाणि सम्पादयति, ततस्तैर्भगवद्त्तैरप्राकृतेन्द्रियैः 'पश्यन्ति ते मे' इति श्लोकोक्तं दर्शनादि सिध्यति । तदेतदुक्तं मूले ।

अलौकिकस्य दाने हि चायः सिध्येन्मनोरथः ॥ ३ ॥

अर्थस्तु अलौकिकस्येन्द्रियवर्गस्य दाने भगवता कृते सति आयः 'पश्यन्ती'-त्यादिश्लोकत्रयोक्तेषु त्रिषु फलेषु प्रथमो मनोरथो भगवदर्शनादिविषयकः सिध्येत्, फलपर्यवसायी भवतीति भगवदर्शनादेः परमफलत्वम् । 'अक्षण्वतां फलमिद'मितिश्रुतिः

रूपगोपिकावाक्यात् । अक्षणवतामिन्द्रियवतामिल्यर्थः । तस्मादलौकिकेन्द्रियदानं भगवत्कर्तृकमपेक्षितम्, अन्यथा पूर्वोक्तभज्जया 'जरयत्याशु या कोश'मितिवाक्यालिंगशरीरभंगे दर्शनादिकं न सिद्ध्येदिति भावः । न च मास्तु दर्शनादि, सायुज्यमेवास्तिविवाच्यम् । 'नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिदितिवाक्येन तेषां तदनभिलाषात् । इह एकात्मतां न स्पृहयन्ति, अपि तु दर्शनादिकमेव स्पृहयन्तीत्यर्थादायाति । 'मत्पादसेवाभिरता' इति वाक्यात् । अत एव मूले स्पृहापदपर्यायः मनोरथशब्दः उक्तः । अत एव वृत्रासुरेणोक्तं 'न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समज्जस त्वा विरहय्य कांक्षे' इति । अर्थस्तु अपुनर्भवं मोक्षमपि त्वां विरहय्य न कांक्षे अपि तु त्वामेव फलत्वेन कांक्ष इति । एतदेव श्रीब्रजसुन्दरी-भिरुक्तं 'अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम' इति । परो मोक्षः सायुज्यादिरिति सुवोधिन्यां व्याख्यातं च । अत इन्द्रियवतामिदमेव रसात्मकं पुरुषोत्तमस्वरूपमेव फलम् । 'भगवता सह संलापो दर्शनं मिलितस्य चेति सुवोधिन्यां सर्वेन्द्रियभोग्यत्वेन कथनात् । अत एवाक्षणवतामिल्यस्य सुवोधिन्या 'मात्मलाभान्न परं विद्यते' तिश्रुतेर्मोक्षस्यैव पुरुषोत्तमस्वरूपमेव फलम्, तद्रहितानां तु मोक्ष एव फलमिति व्यवस्थापितम् । पुष्टिभक्तास्तु भगवद्वेन्द्रियाणि लब्ध्वा सकलेन्द्रियैः रसात्मकं स्वरूपमनुभवन्ति । न ह्येताहक्त्वं सायुज्यादाविति । 'ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानामात्मनैव सुखप्रमा संघातस्य विलीनत्वा' दितिनिवन्धात् । अत एव 'दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना' इत्यनेन सालोक्यादीनामग्रहणमुक्तम् । न च मोक्षसुखाज्ञानान्न गृह्णन्तीतिवाच्यम् । 'मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत्कालविषुतमितिवाक्ये सेवया पूर्णा इत्युक्त्या तेषां भगवता सभाजनात्, अन्यथा अज्ञत्वान्न गृह्णन्तीति भगवान् तेषां निन्दामेव कुर्यान्न स्तुतिम् । अतो ज्ञायते भगवत्सेवायां मोक्षादप्यधिकरसोस्तीति । 'मधुद्विद्वेवानुरक्तमनसामभवोपि फलगुरिति वाक्याच्च । अतः फलदशायामाधिदैविकवृन्दावनादौ या फलरूपा भगवत्सेवा सा मोक्षादप्युक्तृष्टा । अतः सा भगवता परमानुग्रहभाजनाय तादृशाधिकारिणे पुष्टिभक्ताय दीयते, न तु सर्वेभ्यः भक्तेभ्य इति ज्ञेयम् । 'अस्त्वेवमंग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कहिंचित्स्म न भक्तियोगमिति शुकवाक्यात् । इह भक्तियोगमिल्यस्य फलरूपपुष्टिभक्तियोगमिल्यर्थो ज्ञेयः । एतस्मिन् श्लोके मुक्तिं ददाति भक्तिं न ददातीत्युक्त्या भगवत्कर्तृकदानं विना तादृशी भक्तिर्न प्राप्यत इत्युक्तं भवति । अत एवात्रापि मूले अलौकिकस्य दाने हि चाच्यः सिद्ध्येन्मनोरथ इत्यनेन दानमेवोक्तम् ।

तथा च सिद्धमेतत् । अलौकिकसामर्थ्यरूपं फलं पुष्टिमार्गीयसेवायामेव, फलद्वयं तु मर्यादाभक्तानाम् । ननु तृतीयस्कन्धे कपिलवाक्ये 'देवानां गुणलिंगानामिल्यत्र भक्तेलक्षणमुक्त्वा 'पश्यन्ति ते मे' इत्यादिना भक्तिफलत्वेन फलत्रयमुक्तम् । तत् कथ-

१ पुष्टियोगमिति पाठः ।

मुच्यते सेवायां फलत्रयमिति चेत् । न । भक्तिशब्देन सेवाया एवाभिधानात् । भज सेवायामितिधात्वर्थात् । ‘लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम्,’ ‘अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे,’ ‘सालोक्यसार्थिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः’ ‘स एव भक्तियोगाख्य आत्मनिक उदाहृत’ इत्यत्रादौ भक्तिपद-मुक्त्वा, मध्ये सेवनपदं पठित्वा अग्रे स एव भक्तियोगाख्य इति भक्तिपदमुक्तम् । अतोपि ज्ञायते भक्तिशब्देन सेवैव । ‘देवानां गुणलिंगाना’मितिलक्षणमुक्त्वा ‘नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहा’ इत्यत्र ‘सेवाभिरता’ इत्यनेन सेवैवाभिहिता, अतोपि भक्तिशब्देन सेवैव । तदुक्तं निबन्धे सर्वनिर्णये, ‘भक्तिशब्दस्य धात्वर्थः सेवा प्रत्ययार्थः प्रेमेति । तथा च प्रेमसेवा भक्तिशब्दार्थः । इयमेव प्रेमसेवा मानसी सेवेत्युच्यते ‘चेतस्तत्प्रवणं सेवेति सिद्धान्तमुक्तावल्यां मनोवृत्तेः सेवात्वकथनादत्रापि ‘मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु ये’ यनेन मनोवृत्तेर्भक्तित्वकथनात् । अतो ‘यादशी सेवना प्रोक्ते-त्वत्र सेवनाशब्देन मानसी सेवोच्यते । तस्याः सिद्धौ अलौकिकसामर्थ्यरूपं फलं भवति, तस्यास्तारतम्ये गौणं फलद्वयमुक्तम् । अतो भक्तिशब्देन मुख्यतया मानसी सेवाभिधीयते ।

इदं त्ववधेयम् । ‘देवानां गुणलिंगाना’मिति भक्तेः स्वरूपलक्षणमुक्त्वा, ‘नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरतामदीहा’ इत्यनेन भक्तेः कार्यलक्षणमुक्तम् । तथा च मोक्षान्तपुरुमर्थस्पृहाराहित्यसम्पादकत्वं ताद्यभक्तित्वमिति भक्तेः कार्यलक्षणम् । एवं सति सर्वपुरुमर्थान् भक्ता न स्पृहयन्तीत्युक्ते भगवत्स्वरूपमत्रं स्पृहयन्तीति सिध्यति । एवं सकलपुरुषधार्थाभिलाषशूल्ये पुरुषोत्तमस्वरूपमात्रफलभिलाषिणि भक्ते परमानुग्रह-परवशो भगवान् स्वरूपात्मकफलप्राप्तये तत्फलप्राप्तयनुकूलमलौकिकसंघातं सम्पाद्य स्वयं फलरूपेण सर्वेन्द्रियविषयो भवति । तदेतदुक्तम् । अलौकिकस्य दाने हि चाच्यः सिध्येन्मनोरथः इति मूले, अलौकिकसामर्थ्यमित्यनेन टीकायां विवृतं च । ननु तृतीयसकन्धे अलौकिकविग्रहप्राप्तिनोक्तेति कथमत्राचायैरलौकिकसामर्थ्यं फलत्वेनोक्तम् । तत्किप्रमाणकमिति चेत्, श्रूयताम् । ‘पश्यन्ति ते मे सुचिरावतंस प्रसन्नवक्रारुणलोचनानी’ त्यनेन भगवदर्शनादीनां फलत्वेनोक्तिरत्र मानम् । अन्यथा तादृशमलौकिकसंघातं विना ‘पश्यन्ति ते म’ इत्यत्रोक्ता दर्शनाद्युक्तिर्विरुद्ध्यते । लौकिकेन्द्रियवर्गस्य निवृत्तत्वात् । ‘जरयत्याशु या कोशं निर्गीर्णमनलो यथे’ तिवाक्यात् । अतो दर्शनाद्यन्यथानुपपत्ता अलौकिक-देहेन्द्रियप्राप्तिराक्षिप्यते । सर्वतो बलवती ह्यन्यथानुपपत्तिः । तथा च सिद्धमलौकिक-सामर्थ्यरूपमुक्तम् फलमुक्तमानाम् ॥ १ ॥

एवमुक्तमाधिकारिणामुक्तमफलमुक्त्वा मध्यमाधिकारिणां फलमाहुः सायुज्यमिति । ‘मद्भक्तिं लभते परां’ ‘भक्तया मामभिजानाती’त्युक्त्वा ‘विशेषे तदनन्तर’मित्यत्रोक्तं सायु-

ज्यमित्यर्थः । इदं मध्यमं फलम्, अलौकिकसामर्थ्यपेक्षया हीनम्, सेवौपयिकदेहोपेक्षयोत्तमम् । अतो मध्यमम् । अलौकिकेन्द्रियवर्गस्य दानसापेक्षत्वान्मध्यमानां तदलाभे सायुज्यं भवति । तदुक्तं मूले, फलं वेति ।

फलं वा व्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

फलशब्देन सायुज्यम् । साधारणमर्यादया सर्वेषां भक्तिमतां तत्प्राप्तेः । ‘हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्डीं प्रयुक्तं’ इति तृतीयस्कन्धवाक्यात् । न चाव वाक्ये ‘अनिच्छत्’ इतिपदेन मोक्षेच्छाशून्यानां पुष्टिभक्तानां ग्रहणात्तेषामेव सायुज्यलाभोर्त्तिवाच्यम् । मोक्षस्पृहयैव तैर्भगवद्भक्तेः कृतत्वात् । अनिच्छाकथनं तु भक्तिमहिमा कदाचित्ताद्वभावोदयात् । न ह्यं भावस्तेषां सार्वदिकः । अतो भगवति प्रेमाप्येतेषां सोपाधिः । मोक्षदातृत्वेन भगवति जातत्वात् । अत एतेषां सायुज्यप्राप्तिर्भवति । एतच्च तृतीयाध्यायभाष्ये स्फुटम् । पूर्वोक्तालौकिकसामर्थ्यरूपफलाधिकारिणां तु भगवति निस्पाधिकं प्रेम । सायुज्यादिपुमर्थस्य स्पृहाराहित्येनैवोत्पन्नत्वात् । अतो भगवत्स्वरूपस्य सकलेन्द्रियासाध्यत्वेन तेषामपेक्षितत्वादलौकिकसंघातं दत्वा सर्वेन्द्रियासाध्यो भवति, येषां मोक्षदातृत्वेन सोपाधिकं हरौ प्रेम तेषां सायुज्यमितिविवेकः ।

एवं मध्यमानां फलमुक्त्वा हीनानां फलमाहुः सेवौपयिकदेहो वेति । व्यापि-वैकुण्ठादौ पार्षदादिदेहप्राप्तिरित्यर्थः । ‘अथो विभूतिं मम मायाविनस्तामैश्वर्यमष्टांगमनु-प्रवृत्तम् । त्रियं भगवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेश्वते तु लोके’ इतिकपिलवाक्यात् । एतदाभासे ‘सालोक्यादिरूपं फलमाहे’ति सुवोधिन्यामुक्तत्वात् ।

अत्र केचिद्वैकुण्ठशब्देन व्यापिवैकुण्ठेतरवैकुण्ठानां ग्रहणमिति वदन्ति । तत्र । ‘व्यापिवैकुण्ठे सर्वैश्वर्यादिकमशुभ्रत इत्यर्थं’ इति सुवोधिन्यामुक्तत्वात् । न चालौकिक-सामर्थ्येण सुख्यफले तादशविग्रहप्राप्तिरूपात्, एवं तृतीयेषि सेवौपयिकदेहस्याप्राकृतस्य ग्राप्ति-रूप्यते, अतः प्रथमतृतीययोः साय्यमापत्तिरमिति वाच्यम् । प्रथमफले भगवतः सर्वेन्द्रिय-भोग्यत्वेन तद्वेगानुगुणदेहलाभः, तृतीये तु सेवामात्रयोग्यदेहलाभ इति विशेषवैलक्षण्यात् ।

इदमत्र ज्ञेयम् । अलौकिकसामर्थ्यरूपं फलं व्यापिवैकुण्ठान्तर्वर्तिनि आधिदैविके वृन्दावनवृहद्वनादौ प्राप्यते । ‘पश्यन्ति ते मे सुचिरावतंसे’त्यस्य व्याख्याने वृन्दावनादौ भगवत्साक्षात्कारो भवतीति सुवोधिन्यामुक्तत्वान्मूले अधिकारशब्देन सेवौपयिकदेहो गृह्यते, तादशदेहस्य सेवाधिकाररूपत्वात् ।

एवं फलत्रयमुक्तम् । तत्रालौकिकसामर्थ्यरूपं फलं पुष्टिभक्तानाम् । सायुज्यं सेवौ-पयिकदेहो मर्यादाभक्तानाम् । अत एव नवमनिवन्धे ‘देहभावे द्वे तु स्याद्बक्तानां कृष्णदासता । सायुज्यं वान्यथा तस्मिन् गंगातीरे न संशयं’ इत्यनेन गंगासेवातः सायुज्य-सेवौपयिकदेहप्राप्तिरूपात् । मिद्धान्तमुक्तावल्यां ‘मर्यादास्तु गंगायां श्रीभागवततत्परं’

इत्यनेन मर्यादास्थस्य तु गंगासेवनमुक्तम् । अत एव 'मर्यादाभक्तिमार्गस्य काषा गंगा परा मते'ति निबन्धे उक्तम् । अत एव मर्यादाभक्तेः सायुज्यादिफलम् । पुष्टिभक्तेस्तु नित्यलीलाप्रवेशरूपं फलमिति स्पष्टमेव तृतीयचतुर्थाद्यायभाष्ये निरूपितमिति दिक् ।

न कालोत्र नियामकः । अत्र फलत्रयेषि कालो न नियामकः । फलत्रयं कालपरिच्छेद्यं न भवतीत्यर्थः । 'न कर्हिचित्मत्परा: शान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो निमिषे लेहि हेति'रिति कपिलवाक्यात्, 'मत्परा न नक्ष्यन्ती'त्युत्त्या मत्परशब्देन फलत्रयप्राप्तानां ग्रहणात् ॥ १ ॥ ॥

कार्यमात्रप्रतिबन्धकाभावत्वेन कारणतास्तीकारात् सेवासिद्ध्यर्थं सेवाप्रतिबन्धा दूरी-कर्तव्या इति तदर्थं प्रतिबन्धकान्विरूपयन्ति ।

उद्देगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात् बाधकम् ॥ २ ॥
बाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।

सेवायां प्रतिबन्धकत्रयम्, उद्देगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा । उद्देगो भगवत्सेवासमये चित्क्षेपप्रदश्चात्मत्यविशेषः । स च भगवत्सेवां प्रतिबन्धाति । भोगः सुखसाधकतया विषयासक्तिसम्पादकत्वेन भगवदासक्तिविरोधात् सेवाविरोधी । एतत्प्रतिबन्धकद्वयं दुःखसुखसाधकं प्रतिबन्धरूपम् । 'प्रतिबन्धकं तूदासीनं दुःखसुखे प्रयच्छती'त्यस्य न नामान्तरेण निर्देशः, किन्तु प्रतिबन्धशब्दवाच्यतैव । 'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा'दित्यत्र वाङ्मनसोर्विशिष्टकार्यमादाय इन्द्रियेभ्यः पृथक्तया गणनात् । एवमुद्देगभोगयोरपि दुःखसुखप्रदत्वेन विशिष्टत्वात् पृथडनिर्देशो निर्देशः । अन्यथा प्रतिबन्धकशब्देनैव उद्देगभोगयोर्यहणसम्भवात् पृथडनामनिर्देशो व्यर्थः स्यात् । त्रयाणामिति । उद्देगप्रतिबन्धभोगानां यानि साधनानि हेतवस्तेषां परित्यागः कर्तव्यः । साधनपरित्यागे प्रतिबन्धानामनुत्पत्तेः । मूले बाधकानां परित्याग इत्यस्य तेषां साधनपरित्यागः कर्तव्य इति व्याख्यानं टीकायाम् । प्रतिबन्धकेषु भोगशब्देन लौकिको भोगो ग्राह्यो न त्वलौकिक इत्याहुः भोगो द्विविध इत्यारभ्य लौकिकस्त्याज्य एवेति व्याख्यानं टीकायाम् । मूलार्थस्तु भोगे लौकिकालौकिकभोगे एकं लौकिकभोगात्मकं परं प्रतिबन्धकमिति । तत्राद्य इति । साधारणप्रतिबन्धभगवत्कृतप्रतिबन्धयोर्मध्ये आद्यः साधारणप्रतिबन्ध इत्यर्थः । तस्य स्वरूपं तु सुखदुःखाजनकत्वेन सेवाप्रतिबन्धकत्वम् । यथा सेवासमये उदासीनेन वागादिव्यवहारः कियते स सेवां प्रतिबन्धाति, उद्देगभोगौ तु दुःखसुखजनकौ, सेवाप्रतिबन्धकाविति विवेकः । बुद्ध्या त्याज्य इति । चातुर्येणत्यर्थः । तथा च व्यवहारचातुर्येण सेवानवसरे लौकिकं कार्यं तथा कर्तव्यं यथा सेवावसरे तादृशं वागादिव्यवहारकार्यमेव न पतेदित्यर्थः । अथवा साधारणप्रतिबन्धो वेदनिन्दारूपः पापरूपश्च । स

तु बुद्ध्या त्याज्यः, बुद्धिपूर्वकं तस्य लागः कर्तव्य इत्यर्थः । अलौकिकभोगस्त्वति भगवत्सेवार्थं मुखदुर्वासनादिदोषनिवृत्तये ताम्बूलभक्षणादिरूपः, भगवद्भास्तिवादलौकिकः ‘मन्त्रिष्टं निर्गुणं स्मृतं मितिवाक्यात् । ‘कायेन वा चाचा मनसेन्द्रियैर्वा’ इति श्लोके भगवद्कृतस्य दन्तधोवनादेरपि भगवद्भर्मत्वस्य नवयोगिप्रसंगे कविनोक्तत्वात् । ‘धर्मान् भागवतान् ब्रूते’ ति प्रश्नोपक्रमात् । श्रीमत्रभुवरणैः स्वतत्रे तथा व्याख्यानाच्च । फलानमध्ये प्रथमे प्रविशतीति । साधनत्वेन प्रविशतीत्यर्थः । अलौकिकसामर्थ्यरूपफलसाधको भवतीति यावत् । अतोयमलौकिकमोगो न त्याज्यः । तदुक्तं मूले ।

निष्पत्त्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदा ।

अर्थस्तु महान् भोगः पूज्यो भोगो भगवत्सेवार्थं मंगरागलेपादिरूपः निष्पत्त्यूहं निर्विम्बं यथा स्यातथा प्रथमेऽलौकिकसामर्थ्यरूपे फले प्रविशति, तत्फलसाधको भवतीति यावत् । साधारणप्रतिवन्धस्य बुद्ध्या त्याज्य इत्यनेन निवृत्युपाय उक्तः ॥२॥३॥

एवं भैंगवत्कृतप्रतिवन्धकसापि निवृत्युपायो वक्तव्य इत्याशंक्य नास्य कश्चिन्निवृत्युपाय इत्याहुः भगवत्कृतश्चेदित्यारभ्य विवेके इत्यन्तेन । तदा भगवान् फलं न दास्यतीति । सेवाफलं मुक्तिरूपं न दास्यतीत्यर्थः । तदान्यसेवापीति । मुक्तिप्राप्यर्थं मन्यस्य तीर्थादेरित्यर्थः । तत्र हेतुः । तदाऽसुरोयमिति । आसुरस्य तु ‘निवन्धायायासुरमते’ ति भगवद्भाक्यात् तस्य मुक्तिर्न भवतीति तीर्थादिसेवापि व्यर्थेति भावः । तदुक्तं मूले ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हीति ।

ननु यस्य भगवत्कृतः प्रतिवन्धः स आसुरः, तस्य सर्वथा मुक्तिर्नास्तीति निरूपितम्, तस्मात् फलशाराहित्यजनितक्षेपः स्यात्, तक्षेणनिवृत्तिः कथं स्यादित्याशंक्य क्षेपनिवृत्युपायमाहुतदा ज्ञानभागेणोति । येनाहसुत्पादितः तेन परमेश्वरेण यद्विचारितं तथैव भविष्यतीति मया दुःखं त्याज्यमित्यादिज्ञानरूपेण साधनेन नैश्चिन्त्येन ख्येयमित्यर्थः । तदुक्तं मूले ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ।

साधनमिति शोकाभावसाधनमित्यर्थः । एवं साधारणप्रतिवन्धो बुद्ध्या त्याज्य इत्युक्त्वा भगवत्कृतप्रतिवन्धस्याशक्यत्यागत्वात् तज्जन्यशोकनिवृत्तये ज्ञानमागेण ख्येयमित्युक्तम् ॥४॥

अतःपरं भोगरूपप्रतिवन्धनिवृत्युपायमाहुः साधारणो भोगः कथमित्यारभ्य त्याज्य इत्यन्तेन । भोगस्य सुखहेतुवेन त्याज्यत्वं न मनस्यायातीत्याशंक्याहुः ।

सविव्वोल्पोधातकः स्वादिति ।

सविव्वत्वादल्पत्वाद्भोगस्य त्याज्यत्वम् । भोगस्य सविव्वत्वमल्पत्वं च मुहुर्मुहुर्विचार्यत्यागः कार्यं इति भावः । साधारणप्रतिवन्धस्य तु घातकत्वात्याज्यत्वम् । साधारण-

¹ असाधारणप्रतिवन्धस्यापीत्यपि पाठः ।

प्रतिबन्धश्च वेदनिन्दारूपः पापरूपश्च । स च महादोषरूपत्वात् सेवांसिद्धेर्घातको भवति । अत एव वेदनिन्दायाः पापानां च जन्मान्तरसम्पादकत्वं निवन्धे सेवाप्रकरणे उक्तम् । ‘अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्था । नरके न भवेत् पातः किन्तु हीनेषु जायत’ इति । एतस्य सर्वेषु सेवाधिकारिषु सम्भवात् साधारणत्वम्, सकलसत्कार्यमात्र-प्रतिबन्धकत्वाच्च साधारणत्वम् । भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तु असुरमात्रविषयकत्वादसाधारण इति विशेषो हेयः । एतौ सदा प्रतिबन्धकाविति । लौकिकभोगसाधारणप्रतिबन्धस्य च सदा सेवाप्रतिबन्धकौ । लौकिकभोगस्य वेदनिन्दारूपपापरूपसाधारणप्रतिबन्धस्य च सर्वदा सम्भवात् सर्वदा प्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः । तदुक्तं मूले ।

बलादेतौ सदा मतौ ।

सदा प्रतिबन्धकौ मतावित्यर्थः । भगवत्कृतप्रतिबन्धस्याशक्यत्वादनिवार्य-त्वेन आसुरजीवस्य सेवाफलभाव इति निरूप्य तत्कृतशोकनिवृत्तये ज्ञानमार्गेण स्थितिः कार्येति पूर्वं निरूपितम् ।

अतःपरं येन ज्ञानमार्गेणि नाश्रयितुं शक्यस्तस्यासुरस्य चित्तस्वास्थ्यप्रकारमाहुः ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताऽभावार्थमाहेति । यस्यासुरस्य ज्ञानस्थित्यभावस्तस्य चिन्ताऽभावसम्पादनार्थमित्यर्थः । द्वितीय इतीति । भगवत्कृतप्रतिबन्ध इत्यर्थः ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्यज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

अर्थस्तु प्रतिबन्धयोर्मध्ये द्वितीये भगवत्कृतप्रतिबन्धे चिन्ता न कर्तव्या । तत्र हेतुः । संसारनिश्चयादिति । मम संसार एव फलं परमेश्वरेण विचारितं न मुक्तिः । अत आशैव न रक्षणीया । ‘निवन्धायासुरी मता’ इति वाक्यात् । एवं च चिन्तापि न कार्येति । एवं प्रकारेण स्वास्थ्यं मनसि सम्पादनीयमितिभावः ।

एवमासुरस्य भेदद्वयम् । तत्र ‘ज्ञानमार्गेण स्थानव्यमित्येकः प्रकारः पूर्वं टीकायामुक्तः । मूले अकर्तव्यं भगवत इत्यारभ्य विवेकः साधनं मतमित्यन्तेनोक्तः । द्वितीयप्रकारस्तु ‘ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताऽभावार्थमाहे’ यनेन टीकायामुक्तः । मूले द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्यज्या संसारनिश्चयादित्यन्तेनोक्तः । एवं द्विविधस्याप्यासुरस्य सेवाफलभावो निरूपितः, शोकाभावप्रकारश्चोक्तः ॥ ५ ॥

अतः परमुद्देगरूपप्रतिबन्धे किं कार्यमित्याकांक्षायामाहुः न त्वाद्ये दातृता नास्तीति ।

न त्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् ।

आद्ये त्रिषु वाधकेषु आद्ये उद्देगरूपे प्रतिबन्धे तु चिन्ता न त्यज्येति पूर्वस्थाभ्यां

^१ सेवांसिद्धेरिति पाठः ।

चिन्तापदत्याज्यपदाभ्यामन्वयः । तथा चोद्रेगरूपप्रतिवन्धस्य निवारयितुं शक्यत्वेन तज्जिवृत्युपायचिन्तां कृत्वा उद्देशो निर्वर्तनीय इत्यर्थः । असाध्ये हि चिन्तात्यागो विधेयः । ‘तस्मादपरिहार्येर्थं न त्वं शोचितुर्महसी’ति वाक्यात् । साध्ये तु चिन्ता रक्षणीयैव । यद्युद्देगरूपप्रतिवन्धनिवृत्तिर्न स्यात्तदा किं स्यादित्याकांक्षायामाहुः । आद्यफलाभाव इति आधेन फलाभाव इति तृतीयातत्पुरुषः । आद्यशब्देन प्रतिवन्धेषु आद्य उद्देश्यस्तेन कृते फलाभावे भगवतो दातृत्वं नास्ति, भगवान् सेवाफलं न दास्यतीत्यर्थः । तत्र हेतुः । तदा सेवा नाधिदैविकीत्युक्तं भवति । ‘मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या । अनिमित्ता भागवती भक्तिर्मुक्तेर्गरीयसी’ति तृतीयस्कन्धे कपिलवाक्यात् सेवाया भगवत्परमनोवृत्तिरूपत्वेन तत्र चित्तस्थैर्यसापेक्षणादुद्देशे च चित्तस्थैर्यनाशात् सेवाया आधिदैविकीत्वं न स्यात्, अत उद्देशगनिवृत्तिः कर्तव्येति तात्पर्यम् । पूर्वं त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यं इत्युक्तं टीकायाम्, वाधकानां परित्याग इत्युक्तं मूले । ततश्चोद्देशत्यागः प्रतिवन्धत्यागो भोगत्यागश्चेति त्यागव्रयमनुमतं भवति । तेषु तृतीयस्य भोगत्यागसोपायमाहुः भोगाभावस्तदैवेत्यादिना । मूले तृतीये वाधकं गृहमित्युक्तम् । अर्थस्तु तृतीये भोगत्यागे गृहं वाधकम् । गृहस्थस्य सर्वात्मना भोगत्यागसम्भवादिति ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ।

अर्थस्तु इयमुद्देशगादिप्रतिवन्धकत्रयी अवश्या स्ववश्या न भवति । अतः सदा भाव्या विचारणीया, एतत्प्रतिवन्धकत्रयाः साधनपरित्यागो विचार्यः । एतत्प्रतिवन्धकत्रयात् सावधानतया स्थेयमिति तात्पर्यम् । ननु तर्हि प्रतिवन्धकत्रयसम्भवात् सोपायं सेवामार्गं त्यक्त्वा ज्ञानादिमार्गं एवानुष्ठेय इत्याशंकामपनुदन्तो ज्ञानादिमार्गेण सेवासाध्यं फलं न भवतीत्याहुः सर्वमन्यन्मनोभ्रम इति । सेवातिरिक्तज्ञानादिरूपं साधनं तु न सेवासाध्यफलसाधकम् । अतोत्र पूर्वनिरूपितफलत्रयाकांक्षिभिरन्यत्साधनं कार्यमितज्ञानं भ्रममात्रमित्यर्थः ॥ ६ ॥

ननु पुष्टिमार्गीयस्य भगवदनुग्रहपत्रस्य भगवत्पुष्टिस्यभावात् सेवाफलं सर्वथा भविष्यत्येव प्रतिवन्धकत्रयी त्वप्रयोजिकेति किमर्थं तद्विचारः कर्तव्यं इत्याशंक्य तादृशसापि एतत्प्रतिवन्धकत्रयी विचारणीयैत्याहुः तदीयैरपि तत्कार्यमिति ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

तदीयैः पुष्टिमार्गीयैरपि तत्कार्यम् । प्रतिवन्धकत्रयीभावनं कार्यम् । किमर्थं कार्यमित्याकांक्षायामाहुः पुष्टौ नैव विलम्बयेत् । यद्यपि पुष्टौ फलाभावो नास्ति, तथापि फलविलम्बस्तु प्रतिवन्धकत्रयेण भवेदतः पुष्टौ पुष्टिमार्गे न विलम्बयेद्विलम्बं न कार-

येत्, प्रतिबन्धकत्रयादसावधानश्चेत् स्यात्तदा विलम्बो भवेत्, अतः प्रतिबन्धकत्रयीभावनं मुहुर्मुहुः कृत्वा त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यः । सोपि शीघ्रमेव, न विलम्बेन । एतद्विलम्बे फलविलम्बो भवेदितिभावः ।

ननु प्रतिबन्धकत्रयसाधनपरित्यागेषि सर्वत्र गीताभागवतादौ प्रकृतिगुणानां सत्त्वरजस्तमसां प्रावल्यस्योक्त्वात्क्षोभकृतः सेवाप्रतिबन्धो भवेत्तदर्थं किं कर्तव्यमित्याकांक्षायामाहुः गुणक्षोभेषीति ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

गुणानां क्षोभेषि एतदेव मदुक्तमेव द्रष्टव्यं विचारणीयमिति । एतद्विचारे साधनपरित्याग एतोपायत्वेन स्फुरेत् । गुणक्षोभसाधनं तु सगुणवस्तुसंगः । सगुणं वस्तु भगवतैकादशे निरूपितं पञ्चविंशाध्याये । एवं सति सगुणवस्तुस्खरूपं ज्ञात्वा तत्संगस्य त्यागः कर्तव्यः । व्यवहारनिर्वाहस्तु 'मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृत'मित्यादिवाक्याद्वगवस्तम्बन्धिपदार्थस्य निर्गुणत्वाद्वगवदुपभुक्तशिष्टपदार्थैः कर्तव्यः । तथा सति गुणक्षोभदोषेषि न भवेदित्यर्थः ॥ ७ ॥

ननु भगवदीयाः पदार्था निर्गुणाः, तैः सम्बन्धदोषपरिहार उक्तः, स च न सम्भवति, सर्वस्यापि पदार्थस्य गुणत्रयात्मकत्वमिति सांख्यसिद्धान्तादित्याशंक्याहुः ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत् स वै ऋमः ॥ ७॥ ॥

भगवच्छास्त्रविरुद्धत्वात् सांख्यसिद्धान्तोक्तप्रमेयकथनं कुसृष्टिः । अतस्ताद्वज्ञानं ऋम् एव । यथपि सर्वपदार्थस्य सगुणत्वं, तथापि भगवत्सम्बन्धिपदार्थस्य निर्गुणत्वमेव । 'मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्' 'मन्निकेतं तु निर्गुणम्' 'निर्गुणं मदपात्रय' मित्यादिवाक्येभ्य इति भावः ।

सेवां पुष्टिपथप्रोक्तां कारयित्वा निजां फलम् ।

ददातु प्रथमं देवो बालकृष्णो मदीश्वरः ॥ १ ॥

**इति श्रीमद्भोवर्धनधरश्रीवल्लभाचार्यवरश्रीविहुलेश्वरचरणानुचरसेवकेन
लालूभट्टोपनामबालकृष्णदीक्षितेन विरचिता सेवाफलविवृति-
टिप्पणी समाप्ता ॥**

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

मठपतिश्रीजयगोपालभट्टकृतविवरणसमेतम् ।

—००—

वार्हवर्षहलसन्मौलि वेणुवादविशारदम् ।
दुःखं दलयतादुच्चैखिभंगललितं महः ॥ १ ॥
नत्वा श्रीवल्लभाचार्यस्तत्सुतान् विडुलेश्वरान् ।
विवृत्वा सहितं सेवाफलं व्याख्यायते मया ॥ २ ॥
गीताभागवतादावप्युक्तं पण्डितद्विद्विगम् ।
पुष्टिसेवाफलं ज्ञात्वा विचारे त्वक्षमान् निजान् ॥ ३ ॥
विवोधयिष्वश्चकुर्यन्वं सेवाफलभिधम् ।
सम्यग्विवरणोपेतं श्रीमदाचार्यपण्डिताः ॥ ४ ॥
षडुणाः सप्तमो धर्मो सर्वधर्म्यधिको व्रजे ।
यथा विराजते नित्यं तत्सेवायाः फलं तथा ॥ ५ ॥
सर्वसेवाफलेभ्योत्र ज्ञायतामधिकं पुनः ।
इति ज्ञापयितुं सार्धसप्तपद्यौर्निरूपितम् ॥ ६ ॥

अथ श्रीभगवद्गीताश्रीभागवताणुभाष्यभागवततत्त्वप्रदीपसुबोधिन्यादिसमाकलना-
समर्थैः कैश्चिदतिकृपाभाजनैः स्त्रीयभगवदीयैः पृष्ठाः श्रीवल्लभाचार्यचरणाः स्त्रीमार्गीयसेवाफलं
निरूपयन्ति यादृशी सेवना प्रोत्केत्यादि सार्धपद्येन ।

यादृशी सेवना प्रोत्का तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।
अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥
फलं वा ह्याधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

एतस विवरणं तु सेवायां फलत्रयमलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवो-
पयिकदेहो वा वैकुण्ठादित्विवति । अत्र सेवायामिति तु यादृशी सेवना
प्रोत्का तत्सिद्धाविलेतस विवरणम् । फलत्रयमिति तु फलमुच्यत इत्यस विव-
रणम् । अलौकिकसामर्थ्यमित्यादि अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्ये-
न्मनोरथ इत्यारभ्य अधिकारो वेतेदन्तस्य च विवरणं बोध्यम् ।

अथ व्याख्या । यादृशी 'कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता, चेतस्त्वयवणं सेवा तस्मिद्दौ तनुवित्तजे' लादिना स्वतनुजस्ववित्तजसेवया प्रेमिण जाते आसक्तिस्वरूपतत्प्रवणचेतस्त्वरूपा फलरूपा मानसी सेवेति सिद्धान्तमुक्तावल्युक्त-प्रकारा सेवना सेवा मया प्रोक्ता तस्याः सिद्धौ पूर्णतयाविर्भावे सति यत्कलं भवति तदुच्यते कथ्यत इत्यर्थः । ननु सिद्धान्तमुक्तावल्यां तु स्वतनुजस्ववित्तज-सेवोत्तरं प्रेमोत्पत्तिः कण्ठरवेण नोक्तेति कथं भवतोच्यत इति चेत्? अत्रोच्यते । 'यथा भक्तिः प्रबृद्धा सात् तथोपायो निरूप्यते, वीजभावे द्वे तु सात् लागाच्छवण-कीर्तना' दित्युपक्रम्य 'वीजदार्ढ्यप्रकारस्तु गृहे शिला स्वधर्मतः, अव्यावृत्तो भजे-त्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिरित्यादिना स्वतनुजस्ववित्तजसाधनरूपसेवामुक्त्वा 'ततः प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेदिद्यनेन साधनरूपसेवोत्तरं प्रेमोत्पत्तिरुक्ता, तदनन्तरमासक्तिरुक्ता, तदनन्तरं व्यसनं चोक्तं श्रीमदाचार्यवर्यैर्भक्तिवर्धिन्यामिति । एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोपरत्रापि प्रवर्तते इति न्यायं मनसिक्त्यास्मत्प्रभुमिः सिद्धान्त-मुक्तावलीविवृतावुक्तं भेतेन निरूपविस्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेमिण जाते सा भवती' ति मयाप्युक्तमित्यवेहि । तत्किं फलमित्याकांक्षायामिदमिदं फलमिति फलत्रयं विवक्षव आद्यं फलमाहुर्मूले अलौकिकस्य दाने हीति । एतद्विवरणं त्वलौकिकसामर्थ्यमिति । अत्र द्वितीयातत्पुरुषस्त्वसम्भव्येव, तृतीयापञ्चमीष्टी-तत्पुरुषाणां सम्भवित्वेषि क्षिण्यार्थता सम्भवतीत्यलौकिकाय सामर्थ्यमिति चतुर्थीतत्पुरुषा-श्रवणादलौकिके सामर्थ्यमलौकिकसामर्थ्यमिति सप्तमीतत्पुरुषाश्रवणाद्वा अलौकिकविषयक-सामर्थ्यं यावदलौकिकसम्बन्धजनितसुखदुःखानुभवविषयकशक्तेति यावदित्यर्थो ज्ञेयः । एवं च सति 'निःप्रत्यहो महान्भोगः प्रथमे विशते सदे' ति मूले, तथा च 'अलौकिक-भोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशतीति तद्विवरणे चोक्तो ह्यलौकिकभोगस्य प्रथमफले प्रवेश उपपत्रो भवेत्, तस्याप्यलौकिकपदेन संग्रहात् । कर्मधारयाश्रयणे तु सामर्थ्यमात्र-स्यैवालौकिकत्वात्तदितिरिक्तालौकिकभोगादेरलौकिकसामर्थ्यरूपत्वाभावादलौकिकपदेनासंग्र-हादलौकिकसामर्थ्यरूपप्रथमफले प्रवेशोक्तिरसंगता सात् । तस्माच्चतुर्थीतत्पुरुषः सप्तमी-तत्पुरुष एव वात्र साधुतरो न कर्मधारय इति बोध्यम् । यदा । न लौकिकमलौकिक-कम्, अलौकिकं च तत्सामर्थ्यं चेति कर्मधारय एवास्तु । न च पूर्वोक्तदूषणापत्तिरिति वाच्यम् । अलौकिकभोगस्त्वलौकिकसुखदुःखसाक्षात्कारस्तु फलानां मध्ये प्रथमे फलेऽलौकिकसामर्थ्येऽधिकरणरूपे प्रविशते प्रविष्टे भवति, तदर्थमेवालौकिकसामर्थ्यस्य भगवता दानात् । एवं च न पूर्वोक्तदूषणापत्तिरिति दिक् । एवं च विवरणे मूलस्थालौकिक-पदस्यालौकिकविषयकसामर्थ्यपरत्वेनालौकिकसामर्थ्यपरत्वेन वा व्याख्यानात् कस्यचिदेतत्संघाते कस्यचिच्चेतद्देहपातोत्तरं वृन्दावनादिष्वलौकिकसंघात एव वा ह्यलौकिक-

विषयकसामर्थ्यरूपस्यालौकिकसामर्थ्यरूपस्य वा फलस्य दाने वितरणे स आद्यः प्राथमिकः सत्संगादिनेदं प्रथमतयोत्पन्नः प्रियतमभगवत्संगमविषयको भक्तस्य मनोरथः स हि निश्चयेन सिध्येन्मनोरथविषयीभूतपदार्थप्राप्त्या पूर्णो भवेत्, तददाने तु न पूर्णो भवेदित्यर्थः । तथा च मनोरथविषयीभूतप्रियसंगमसाधकं प्राथमिकं फलमलौकिकविषयक सामर्थ्यप्राप्तिरिति वोध्यम् । अल्पः सिध्येन्मनोरथ इति पाठे त्वलौकिकस्या लौकिकविषयकसामर्थ्यस्यालौकिकसामर्थ्यस्य वा अदाने हि निश्चयेन विप्रयोगोद्देवे सति कदाचित् कदाचिन्मनसि जायमानत्वादल्पः स्वत्पो मनोरथः प्रियसंगमविषयक सिध्येदित्यर्थं ज्ञेयः । चकरेणैतदान एवान्योपि मनोरथः सिध्येदिति व्याख्येयम् अत्रैव ज्ञेयम् । प्रथमतो मूलेच्छया 'यमेव'ति श्रुतेन्मित्यधिरसरूपसपरिकरभगवत्कृपय शुद्धपुष्टिमार्गीयं वरणम्, तदनु सत्संगादिना प्राथमिको भगवत्संगममनोरथः, तदनु शुद्धपुष्टिमार्गीयाचार्यसंश्रयः, तदनु भगवत्प्राप्तिजनकतिरोहिततापक्षेशानन्दाविर्भावात् शुद्धपुष्टिमार्गीयाचार्यकृतं निवेदनम्, ततस्तदुपदिष्टोस्मिन्मार्गे गोपिकानामेव गुरुत्वमिति फलप्रकरणीयसिद्धान्ता 'दथ च गोपीभावेन ये भक्ता' इत्याद्यादिपुराणवाक्याच्च मूलरूप शुद्धपुष्टिमार्गाचार्याणां ब्रजभक्तानां यो भावस्तसजातीयभावभावनापूर्वकं स्वतनुजस्य वित्तजसाधनरूपसेवाकरणेन दृढतरकथाश्रवणादिना वा कस्यचिद्विनैव प्रेमोत्पत्तिं देहपाते 'स्वयं समुत्तीर्थं'ति श्लोके 'सदनुग्रहो भवा'नित्युक्तत्वात् प्रेमवदाचार्यस्थभगवदनुग्रहब्लेन प्राप्तालौकिकदेहे रसमार्गीयत्वात् पूर्वानुरागमारभ्य सकलप्रेमावस्थाविर्भावः । कस्यचित्त भगवदिच्छया प्रेमासत्यनन्तरमेव पूर्वानुरागजविरहेणैव व्यसनं विनैव देहपाते प्राप्तालौकिकदेहे व्यसनाद्यवस्थाविर्भावः । कस्यचित्तवैव प्राकृतदेहे प्रेमिण जाते तदप्राप्त्या पूर्वानुरागजविरहाविर्भावः, ततः स्वसेव्यस्वरूपे वा स्वप्नादौ वातिभाग्येन साक्षादपि वा प्रभुदर्शने 'चक्षुःप्रीतिः स्मृता तत्रातीवादरनिरीक्षण'मिति लक्षणानुसाराद्घगवद्विषयकः परमादरपूर्वकनिरीक्षणरूपश्चक्षूरागरूपप्रथमप्रेमावस्थाविर्भावः । तत 'श्रितासंगः प्रियतमे नित्यचित्तस्य विश्रम' इति लक्षणानुसारात् 'ततः प्रेम तथासक्ति'रित्युक्तत्वात् प्रेमोत्तरोत्पन्ना सक्तिस्वरूपतत्प्रवणचेतस्त्वरूपचित्तासंगरूपद्वितीयप्रेमावस्थाविर्भावः । इयमेवावस्था सेवापदवाच्या । 'अथावस्था निरूप्यन्ते रसावस्थानसूचिकाः । वीजांकुरः पलवश्च वृद्धिविस्तर एव च । अवस्था द्वितयेन स्याच्चक्षूरागादिपु क्रमात् । चक्षूरागो मनःसंगः संकल्पे जागरस्तथा । ततुता विषयद्वेषो लज्जात्यागस्ततःपरम् । उन्मादमूर्ढामरणान्येता दश दशाः स्मृता' इत्युक्तत्वाच्चक्षूरागचित्तासंगाद्यां वीजरूपप्रथमप्रेमावस्थोक्ता । ततः 'संकल्पस्तु मनोरथः' इति लक्षणानुसारात्कदा प्रियसंगमे एवमेवं भविष्यतीत्यादिमनोरथरूपसंकल्पस्तु खरूपतृतीयप्रेमावस्थाविर्भावः । एतावता किञ्चिदुल्सितः पूर्वानुरागजन्यो विरहः । अथायमलौकिकविषयत्वादलौकिको विरहः प्रलयानलादप्यतिदुःसहो भावीति लौकिक-

सामर्थ्यवता शरीरेण मनसा च सोहुमशक्यो देवकृतसम्भोगो मानुषजात्या श्रियेवेति भगवता तापहेशविशिष्टालौकिकविरहरसभोगसामर्थ्यं प्रथमतो दीयते । तदनूच्छ्वासनिश्चासस्मृत्याद्य-नुभावविशिष्टो ‘निद्राछेदस्तु निद्राया अभावः परिकीर्तिं’ इति लक्षणानुसारान्निद्राछेद-रूपश्चतुर्थप्रेमावस्थाविर्भावः । आभ्यां संकल्पनिद्राछेदाभ्यामंकुरावस्थोक्ता । तत्स्तनुता निखिलांगानां दौर्बल्यं परिकीर्तिं मिति लक्षणानुसारात् पाण्डुत्वाद्यनुभावविशिष्टतनुता-स्वरूपपञ्चमप्रेमावस्थाविर्भावः । ततो ‘विषयेभ्यो निवृत्तत्वमरतिर्विषयान्तरे’ इति लक्षणानुसाराचक्षुर्निमीलनासहनशीलताद्यनुभावविशिष्टविषयनिवृत्तिरूपषष्ठप्रेमावस्थाविर्भावः । आभ्यां तनुताविषयनिवृत्तिभ्यां पलवावस्थोक्ता । एतावत्स्यन्तमासक्तिकार्यमेव । अत एव ‘खेहाद्रागविनाशः स्यादासत्या स्याद्वाहारचिरित्यनेन गृहारुच्युपलक्षिता विषयनिवृत्तिरूपता श्रीमदाचार्यैर्भक्तिवर्धिन्याम् । ततो ‘दैहिकान्सकलान् भावान् निजां त्रीडां च दैहिकीम् । परित्यज्य हरिप्राप्त्यै यदेव स्यात्तदेव हि । लौकिकं वैदिकं चापि तत्कर्ता व्यसनी मत’ इति दशमस्कन्धीयभागवततत्त्वदीपिस्त्रान्सिद्धलौकिकवैदिकप्रियप्राप्ति-साधनकरणरूपव्यसनाविर्भावः । ततः पुनः प्रियप्राप्तिदुर्घटत्वज्ञानेन ‘उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचते’ ति दशमस्कन्धपदव्याख्यानसुबोधिन्युक्तप्रतीकार्यदुःखस्वरूपव्यसनान्तराविर्भावः । येन विना प्रियतमांगसंगं क्षणमात्रमपि शातुं न शक्नोति, तेन प्रियतमांगसंगं च प्राप्नोत्येव । अत एव ‘यदा स्याद्व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात्तदैव ही’ यनेन तत्रैवानुपदमेवोक्तं व्यसनोत्तरमेव कृतार्थत्वमप्रतीकार्यदुःखस्वरूपव्यसनपदवाच्यान्यव्यसनप्राप्त्या । अत एव ब्रतरूपव्यसने जाते प्रियप्राप्तिरेव जाता श्रीमतीनां कुमारीणाम्, तदनन्तरं चाप्रतीकार्यदुःखस्वरूपे व्यसने जाते एव च प्रियतमांगसंगो जात इति श्रीभागवते स्पष्टमेव । अत्र कृष्ण इति विषयसप्तमी निमित्तसप्तमी वा, ‘चर्मण द्रीपिन’ मित्यत्रेव । तथा च कृष्णविषयकं कृष्णनिमित्तं वा यदा प्रथमव्यसनोत्तरमप्रतीकार्यं तापसहितं दुःखस्वरूपं क्लेशापरपर्यायं द्वितीयं व्यसनं स्यात्तदा ‘लज्जात्यागोत्तिवैवश्यात् त्रपानाशोभिधीयत’ इति लक्षणानुसारादाकस्मिकहसनरोदनाद्यनुभावविशिष्टत्रपानाशस्वरूपसप्तमप्रेमावस्थाविर्भावः । तद‘न्वचेतनेषु प्रश्नादिरुन्मादः परिकीर्तिं’ इति लक्षणानुसारादाकाशालिंगनाद्यनुभावविशिष्टोन्मादरूपषष्ठप्रेमावस्थाविर्भावः । आभ्यां त्रपानाशोन्मादाभ्यां वृद्ध्ववस्थोक्ता । ततः ‘प्रलयो रागदुःखादेरिन्द्रियास्तमयो मत’ इति लक्षणानुसारान्निश्चेष्टत्वाद्यनुभावविशिष्टमूर्छापरपर्यायप्रलयरूपनवमप्रेमावस्थाविर्भावः । ततः ‘प्राणत्यागोत्तिदुःखेन मृतिस्तु परिकीर्तिते’ तिलक्षणानुसारान्मृतिरूपदशमप्रेमावस्थाविर्भावः । आभ्यां मूर्छामृतिभ्यां विस्तरावस्थोक्ता । तथा चैताद्वशानुभावविशिष्टव्यसनोत्तरं प्राकृतदेहपाते सच्चिदानन्दस्वरूपलौकिकदेहलाभे च सति भगवत्स्वरूपानन्दप्राप्त्या कृतार्थः स्यादित्यर्थः । अत एवेदमप्रतीकार्यदुःखमेव प्रार्थितं निरोधलक्षणाख्ये ग्रन्थे श्रीमदाचार्यचरणैर्यज्ञ दुःखं यशोदाया नन्दा-

दीनां च गोकुले । गोपिकानां च यहुःखं तदुखं स्यान्मम कचिदि'त्यादिना । अत्रेदमपि ज्ञेयम् । येषां त्वलौकिकं शरीरं तेषां तु व्यसनानन्तरं प्रभुसंगम एव, न दशमदशाप्राकब्ध्यम् यथा रासमण्डलमण्डनानाम् । येषां तु लौकिकं शरीरम्, तेषां तु व्यसनानन्तरं दशमदशो-दयो भवत्येव, यथान्तर्गृहगतानाम् । इदमेव ज्ञापयितुमन्तर्गृहगतानां लीला । अन्यथा ब्रजस्थानां सर्वेषामप्यलौकिकशरीरमिति तासामप्यलौकिकशरीरवत्त्वात्थाकृतिवर्यर्था नीरसा च स्यादितिदिक् । 'नन्वन्ते या मतिः सा गतिः' इति प्रेमवदाचार्यानुग्रहवलेनात्यसद्येन पूर्वानु-रागजभगवद्विरहेण वा तत्क्षणमेव देहपाते प्रियसंगमो भविष्यत्येव । अन्यथा 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति मर्यादा भज्येतेति किमर्थमलौकिकसामर्थ्यदानं किमर्थं वा न तत्तद्शानु-भावनमिति चेत् । अत्र वदामः । 'रसो वै स' इति श्रुतेः प्रभो रसरूपत्वाद्रसमर्यादयैव स्वस्वरूपदानमित्यलौकिकसामर्थ्यदानं तत्तद्शानुभावनं चेति जानीहि । अपि च, तत्क्षण-मेव देहपाते चक्षुरागादिकमेणावस्थानुभावाभावदर्शने रसमार्गीयभगवदीयानां सन्देहः स्यात्को वेद रसस्वरूपभगवत्प्राप्तिरेतस्याथान्यस्वरूपभगवत्प्राप्तिरिति । तदर्थमेव कस्य-चिदलौकिकसर्वावस्थानुभवोत्रैव कार्यते प्रभुषा । तथा सति तत्तदवस्थानुभवस्य प्रत्यक्षतो दृश्यमानत्वेन सर्वेषां रसस्वरूपप्राप्तेऽन्वयादेतन्मार्गीया प्रवृत्तिरपि निःप्रत्यूहा भवेत्, तदर्थमत्रैवालौकिकसामर्थ्यदानं तत्तद्शानुभावनं चेत्यलं पल्लवितेन । एवमेवालौकिक-सामर्थ्यं साक्षाद्वृद्धनावनादिष्वपि दीयते इत्यग्रे व्यक्तीभविष्यति । यद्वा, योस्मिन्मार्गे समायाति तस्य तु 'एहे शित्वा स्वर्थमतः । अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः । व्यावृत्तोपि हरौ चित्तं श्रवणादौ न्यसेत् सदा । ततः प्रेम तथासक्तिवर्यसनं च यदा भवेदि'ति भक्तिवर्विन्यां तनुजिवित्तजसेवाकरणे प्रेमासक्तिव्यसनानि भवन्तीत्युक्तत्वात्तद-नन्तरं तत्र 'यदा साक्ष्यसनं कृष्णे कृतार्थः सात्तदैव ही'त्युक्तत्वाच्च व्यसनप्राप्तेः कृतार्थी-करणस्वभावात् प्राथमिको मनोरथो व्यसनप्राप्तिविषयको भवति । तत्र व्यसनाविर्भावे महातापोदयात्तसद्यनं लौकिकसामर्थ्येन कर्तुमशक्यमतिदुःसहत्वादिति भगवता व्यसना-विर्भावादव्यवहितपूर्वे तत्समकालमेव वात्रालौकिकसामर्थ्ये दीयते व्यसनसद्यनार्थम् । एवं चालौकिकस्य दाने हि । हि निश्चयेनालौकिकस्यालौकिकसामर्थ्यस्य दाने आद्यः प्राथमिको मनोरथो व्यसनप्राप्तिविषयकः सिध्येन्निष्पत्तो भवेत्, व्यसनप्राप्तिः स्यादिति यावत्, तददाने स न निष्पद्यते इत्यर्थः । तथा च शुद्धपुष्टिमार्गीयस्य प्रेमासक्तिरूपायां सेवायां सिद्धायां प्रथमफलमलौकिकसामर्थ्यप्राप्तिरिति श्रीभद्राचार्यैरेतस्य प्रथमफलत्व-मुक्तमिति भावः ।

अथैतादशविषयोगजनितदेहपातोत्तरं तु बाह्याभ्यन्तरभेदेनेदानीं तु देहस्य लौकिक-त्वात्स्थायिभावात्मकभगवत्सम्बन्धेनान्तःकरणस्यैवालौकिकत्वाच्चान्तरेव च भावि परम-काष्ठापन्नं फलत्रयेषि मुख्यफलरूपं द्वितीयं फलमाहुः फलं वेति । अत्र विवरणे फलपद्यस्य

सायुज्यलेन व्याख्यानाद्वितीयं फलं सायुज्यरूपं वा भवेत् । अत्र वाशब्दो विकल्पार्थः । यद्यतिकृपाविशिष्टमूलाचार्यरूपश्रीमद्भजमक्तेगितविशिष्ट प्रभोस्ताद्यमूलेच्छा स्यात् । अत्र सायुज्यं शुद्धपुष्टिमार्गीयमेव विवक्षितम्, न त्वन्यत् । शुद्धपुष्टिमार्गीयसेवाफलस्यैव निरूपणात् । ननु सायुज्यमेकविधमेव शास्त्रान्तरेषु श्रूयते, न त्वन्यप्रकारकमतो न त्वन्यदिति निषेधो नोपपद्यत इति चेत् । अत्र बदामः । द्विविधं तावत्सायुज्यं स्थूलतया । तत्रैकमभेदसम्बन्धघटितम्, द्वितीयं तु भेदसम्बन्धघटितम् । तत्राद्यं ‘ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवती’त्यादिश्रुतिप्रमाणसिद्धम्, साधारणात्मुग्रहात् केवलमर्यादारूपमेकविधमेव । द्वितीयं तु विधिम् । तत्रैकं ‘ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मे’त्यादिगीतावाक्यसिद्धम् । ब्रह्मभावोत्तरसामयिकोत्तमाकस्मिकृपाजनितपरमभक्तिलाभजन्यभगवदानोत्तरसामयिकभगवत्प्रवेशरूपगृहादिप्रवेशवत् । प्रवेशस्य भेद एव सम्भवाद्वेदघटितत्वं ज्ञेयम् । द्वितीयं तु ‘ब्रह्मविदाभ्नोती’त्यादिश्रुतिसिद्धम् । ब्रह्मभावोत्तरसामयिकाकस्मिकोत्तमतरकृपाजनितभक्तिलाभजन्यभगवत्प्रवेशरूपसायुज्योत्तरं तत्सहभावविशिष्टसर्वकामभोगरूपम् । भोगोत्तरं स्वस्मिन्प्रवेशश्च मर्यादासंवलितत्वात् । तृतीयं तु ‘केवलेन हि भवेने’ति वाक्येन ‘न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्दिहे’ति वाक्येन चात्युत्तमतमकृपया ब्रह्मभावज्ञानवैराग्यादिनिरपेक्षप्रेमासक्तिव्यसनरूपकेवलभावजनितभगवत्सहभावविशिष्टसर्वकालिकसर्वकामभोगरूपं च । तत्र गीतोक्तप्रवेशरूपसायुज्ये पुरुषोत्तमप्रवेशमात्रमेव फलम्, विशेषकृपाऽभावात् । न चाक्षरज्ञानमार्गसायुज्यात् को विशेष इति वाच्यम् । अक्षरज्ञानमार्गत्वभेदेन गणितानन्दाक्षरसायुज्यम् । पुरुषोत्तमज्ञानमार्गं तु भेदेनागणितानन्दपुरुषोत्तमसायुज्यम्, भेदेनानुभूयमानमिति विशेषस्य जागरूकत्वात् । अत एवाचार्याश्रुतुर्थस्कन्धनिवन्धे ‘सायुज्ये तु रसाधिक्यं भेदेनानुभवात्ततः’ इत्युक्तवन्तः । किञ्चाक्षरस्य धर्मरूपत्वाद्वर्मसायुज्यम् । पुरुषोत्तमस्य तु धर्मित्वादेत्तस्यायुज्यस्य धर्मिसायुज्यरूपत्वाचासाधिक्यस्यैव विशेषरूपत्वाच्च । ब्रह्मभावोत्तरसामयिकसर्वकामभोगरूपसायुज्ये तु मर्यादाधिक्यस्यैव विशेषरूपत्वाच्च । ब्रह्मभावोत्तरसामयिकमत्तमेव सहोत्तरं मर्यादापुष्टिरूपमहिषीसजातीयसर्वकामभोग एव । न तु शुद्धपुष्टिमार्गीयो ब्रजभक्तसजातीयसर्वकामभोगः । न च ‘ब्रह्मविदाभ्नोती’त्यत्र ब्रह्मभावोत्तरं सर्वकामभोग एव श्रूयते, न तु परमभक्तिलाभ इति ब्रह्मभावोत्तरसामयिकभक्तिलाभोत्तरं सर्वकामभोगः कथं भवतोच्यत इति वाच्यम् । ‘सह ब्रह्मणे’त्यादिप्रधानतृतीयानिर्देशात् । तत्राप्रधानत्वं तु ‘अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतत्र इव द्विजे’त्यादिप्रमाणैभक्तविषय एव भगवतो, नान्यविषय इति मध्ये परमभक्तिर्भवतीति तथोक्तत्वात् । ननु श्रुतिवलेन ब्रह्मभावोत्तरसामयिकसर्वकामभोगेषि विनैव भक्तिपरब्रह्मणोप्रधानत्वमंगीक्रियतामिति चेत् ? न । ‘इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहये’दिति वाक्यामंगीक्रियतामिति चेत् ? न ।

दितिहासपुराणादिषु कुत्रापि भक्तिमार्गातिरिक्तमार्गे ब्रह्मणोप्रधानत्वस्याश्रूयमाणत्वात् । अपरच्च, यदि ब्रह्मभावोत्तरसामयिकसर्वकामभोगो विनैव भक्ति स्यात्तदा त्वदुक्तं घटेतापि, न तु तथा । यतस्ताद्वशसर्वकामभोगस्य पुरुषोत्तमज्ञानजन्यभगवत्प्रवेशरूपसायुज्यसाध्यत्वात् । तत्र पुरुषोत्तमज्ञानं च भक्तिसाध्यम् । 'ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मे'त्यारभ्य 'विशेत तदनन्तरमित्यन्तेन प्रवृद्धकेन भगवता पुष्टिमर्यादामार्गे एवमेव सिद्धान्तितत्वात् । अन्यथा सर्वेषामेव ब्रह्मभावापन्नानां सर्वकामभोगः प्रसज्जेत, नियामकाभावात् । अतो ब्रह्मभावोत्तरसामयिकसर्वकामभोगस्य भक्ति विना जायमानत्वाभावादप्रधानत्वं परब्रह्मणो भक्तिकृतमेव, न तु भक्ति विना कुत्रापीति मदुक्तमेव साधीय इति दिक् । अत एवास्वातत्त्वभिया 'मुक्तिं ददाति कर्हिंचित् स्म न भक्तियोगं'मिति भगवतो भक्तियोगदानाभावः श्रूयते यस्य कस्यचिदिति दिक् । तृतीये सायुज्ये तु वेदमर्यादासंवलनाभावात् प्रमाणातीतस्खणेण प्रमाणातीतभक्तानां प्रमाणातीतसर्वकामभोगः । एवच्च चतुर्विधसायुज्यसापि प्रमाणसिद्धत्वेन प्रकृते सायुज्यपदेन भेदघटितसायुज्येषु तृतीयमेव सायुज्यं विवक्षितम् । इदमेव च शुद्धपुष्टिमार्गीयं सायुज्यमिति । अत्र 'प्राणेन सायुज्यं सलोकतामाप्नोती'त्यादिश्रुतिप्रयोगाद्युजिर योग इति धातो 'र्वहुलं छन्दसी'ति बाहुलकाङ्क्षावे किपा युक्तशब्दसिद्धिः, ततः सहशब्देन समाप्तः, ततो वोपसर्जनस्येति सहशब्दस्य सादेशः, ततो भावे व्यव्प्रत्ययश्च । यदा । सहयुनक्तीति सयुक्त क्रिप्त्येतिसूत्रेण कर्तृरि क्रिप्त, सयुजो भावः सायुज्यं सहभाव इति ज्ञेयम् । अत्रेदं तत्त्वम् । कदाचिदतिकृपायां पुरुषोत्तमप्रवेशमात्रलक्षणसायुज्यवतो ब्रह्मभावजनितप्रवेशोत्तरं सर्वकामभोगरूपसायुज्ययोग्यतावतश्चापि शुद्धपुष्टिफलप्राप्तिः केषाच्चिद्वति, मुक्तोपस्थायव्यपदेशादिति न्यायात्, न तु सर्वेषाम् । अन्यथा मार्गभेदकरणवैयर्थ्यापात इत्यवधातव्यम् । नन्वेताद्वशशुद्धपुष्टिफलप्राप्तिश्चेत्केषाच्चिद्वति तर्हि तत्सायुज्यं किमर्थं दत्तमिति चेत् ? स्वस्य स्वतंत्रेच्छत्वादि ज्ञापयितुमिति गृहणेति सर्वं चतुरस्तम् ।

अथ यस्मिन् जीवे यादशी कृपा तस्मिन्ताद्वशफलदानौपयिकभावप्राक्ल्यपूर्वकसेवया तादृभगवद्वृणूपं फलमिति सिद्धान्तः, तथा च यस्मिन् ब्रजभक्तरबेंगितविशिष्टभगवत्कृपा देहपातोत्तरक्षण एव साक्षादंगसंगविषयिणी तस्य तु पूर्वोक्तप्रणाल्यैतद्देहे तत्क्षण एव मनसि स्वप्नादौ वैतदेहपातोत्तरं तु वृन्दावनादौ चाविलम्बेन साक्षादंगसंग एव भवति । यस्मिस्तु देहपातोत्तरक्षण एव न साक्षादंगसंगविषयिणी कृपा, किन्तु विलम्बेन, तस्यापि प्रेमोत्पत्त्यभाव एव वा प्रेमासत्त्यनन्तरमेव भगवदिच्छया वा देहपाते प्राप्तालौकिकदेहे प्रेमाद्यवस्थाविर्भावेन व्यसनाद्यवस्थाविर्भावेन वा विलम्बेन च साक्षादंगसंग एव भवति । यस्मिस्तु दास्यसखित्वाद्यधिकारविषयिणी कृपा तस्य तु तादृभावपूर्वकसेवया पूर्वोक्तप्रणाल्यैतदेहपातोत्तरं वृन्दावनादौ दास्यसखित्वाद्यधिकारविशिष्टालौकिकदेहप्राप्तिरूपं

तृतीयं फलं भवतीत्याहुः अधिकारो वेति । सायुज्यरूपफलदानेनाधिकारविशिष्टेह-
प्राप्तिर्वा भवतीत्यर्थः । अत्र सेवौपयिकदेहो वा वैकुण्ठादिष्विति विवरणोक्त-
वैकुण्ठपदेन 'गोकुलं वनवैकुण्ठमिति कृष्णोपनिषदुक्ते: प्रपञ्चातीतभगवन्निवासस्थानं
व्यापिवैकुण्ठान्तर्गतं वृहद्वनं नन्दीश्वरं चोच्यते । आदिपदेन श्रीवृन्दावनश्रीमद्भवर्धनादि-
च । तत्र सायुज्यरूपफलदानेऽधिकारः सेवौपयिकदेहरूपो वायवा भवतीत्यर्थः । वैकुण्ठा-
न्तरस्य शुद्धपुष्टिमार्गीयफलरूपभगवलोकत्वाभावाद् गोकुलस्यैव ताद्यभगवलोकत्वाद्वैकुण्ठ-
पदेन श्रीगोकुलम्, आदिपदेन वृन्दावनादिकं चाभिप्रेतमिति बोध्यम् । अत्रालौकिक-
सामर्थ्यं यथावान्तरफलरूपम्, मुख्यफलं तु मुख्यसायुज्यमेव, एवमेवाधिकारिदेह-
प्राप्तिरूपं तृतीयं फलमप्यवान्तरफलरूपमेव, मुख्यं फलं त्वधिकारिदेहद्वैवात्रापि मुख्य-
सायुज्यमेव । स्वदत्तताद्यगविकारिदेहकृतं त्वपृष्ठप्रियवार्ताकथनं च ब्रह्मयज्ञोस्ति'त्यादिरूप-
प्रियतमसेवासन्तुष्टश्रीमद्भजभक्तरत्नानुग्रहैवेति बुध्यस्त । अत एवालौकिकस्य दाने
हीत्यत्राधिकारो वैत्यत्र च फलपदाप्रयोगः सायुज्य एव च फलपदप्रयोगश्च ।
अत्रातिरहस्यत्वाच्छ्रीमदाचार्यरैरलौकिकसामर्थ्यसायुज्यवैकुण्ठादिपदानि परोक्ष-
वादत्वेनैव प्रयुक्तानीति ज्ञेयम् । ननु यत्र परशुरामशब्दीपतिविरिच्छिवदलौकिकसामर्थ्य-
भोगाधिकारा दृष्टस्तत्र न सर्वदा दृष्टा इति सामर्थ्यभोगत्वाधिकारत्वसामान्यादेतेषामपि
नाशः स्यादिति न परमफलत्वमेतेषामित्याशङ्क्याहुः न कालोत्र नियामक इति ।
अत्रालौकिकसामर्थ्यभोगाधिकारेषु सर्वोत्तमप्रभुत्रीत्याधायकत्वात् काल आधिभौतिक
आध्यात्मिक आधिदैविको वा नियामको न भवति, भगवन्नियम्यत्वादित्यर्थः । दृश्यते
लोकेषु प्रभुदत्तसामर्थ्ये भोगाधिकारे वाधिकारिणो नियामकत्वाभावः । अत एवोक्तं
संगुणस्यैव कालाधीनत्वम्, न गुणातीतस्येति 'मन्त्रिष्टं निर्गुणं स्मृतं'मित्यादिना प्रभुणै-
कादशे । तस्माक्षैषां कालाधीनत्वमिति त्रयाणां फलत्वं निःप्रत्यूहमित्यास्तां तावत् ।

यद्वा, अलौकिकस्यालौकिकविषयसामर्थ्यस्य दाने हि निश्चयेन जातो य आद्यः
शुद्धपुष्टिमार्गीयाचार्यसंत्रयात्पूर्वमेवैतन्मार्गीयसत्संगादिनेदं प्रथमतयोत्पन्नो मनोरथः
सिध्येत् सिद्धो भवेदित्यर्थः । स आद्यो मनोरथः क इत्याकांक्षायामाहुः फलं वा
हीधिकारो वेति । फलरूपो वाधिकाररूपो वा । नात्र सन्देह इति भावः । अत्र फल-
विषयकोधिकारविषयको मनोरथोपि फलवदविकारवदेव सुखजनक इति ज्ञापयितुं रूप-
केण निरूपणमिति दिक् । तथा च व्रजभक्तभावसजातीयभावैः शुद्धपुष्टिमार्गी भजनं
कर्तव्यमिति सिद्धान्तः सम्पन्नः । तत्र व्रजभक्तेषु 'नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नम' इति
वाक्यादनन्यपूर्वीः कुमार्यो भगवति पतिभावसुक्ताः । अन्तर्गृहगतारूपा अन्यपूर्वास्तु
'जारधर्मेण सुखेहं सुदृढं सर्वतोधिकम् । मयि सम्प्राप्य सर्वैषि कृतकृत्या भविष्यथे'ति
वृहद्वामनपुराणादथ च 'तमेव परमात्मानं जारुद्धापि संगता, मत्कामा रमणं जार-

मस्वरूपविदोबलाः । ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगच्छतसहस्रश' इति दशमस्कन्धीयैकादश-
स्कन्धीयभगवद्वाक्येभ्यो भगवत्युपाधिरूपजारभावयुक्ताः । अप्रतिबन्धेन प्रभुसमीपं गता
अन्यपूर्वास्तु सर्वभावप्रतिपूर्वकनिरूपविप्रियत्वभावयुक्ताश्च भगवति । तत्र परकीयायामेव
रसस्य परमा काष्ठेति रसशास्त्रसिद्धान्तादनन्यपूर्वाणां नन्दाधीनानां भगवति पतिभाव-
युक्तानां कुमारीणामय च निरूपविप्रियत्वभावयुक्तानां निलसिद्धानां जारभावयुक्तानां च
श्रुतिरूपाणां चान्यपूर्वाणां परकीयात्वात् परकीयात्वधर्मविशिष्टत्वेनैव परमकाष्ठापन्नरसरूप-
भगवत्प्राप्तिः । न तु कुमारीणां स्त्रीयात्वेनान्यपूर्वाणां तु परकीयात्वेनैति भेदः । तथा
सति विवाहितानामेव स्त्रीयात्वात् श्रीभगवते कुमारीभिर्भगवतो विवाह उक्तो भवेत् ।
अन्यपुराणादिषु मूलमाधवमाहात्म्ये रूपिमणीविवाहात्पूर्वं कुमारीणां भगवता समं विवाहः
श्रुतो यथपि तथापि स कल्पान्तरीयांशावताररूपश्रीकृष्णविषयकः । तत्कल्पीयश्रीकृष्ण-
स्वरूपस्यांशत्वात् तस्यापि स्वरूपस्य पूर्णत्वेनैव व्यासचित्प्रसादो जातः स्यात् । तस्मा-
त्सारस्वतादिकल्पान्यकल्पीयायावतारा अंशावतारा एवेति जानीहि । निरूपितं चैतत्सविस्तरं
मङ्कृतबहिर्मुखसुखमर्दनाख्ये ग्रन्थं इति तत्रैवावलोकनीयम् । ननु यदि भगवति
पतिभाव एव कुमारीणां तदा महिषीप्राप्यप्रमाणानुरोधभगवत्स्वरूपप्राप्तिः स्यात् तु
लोकवेदातीतप्रमाणाननुरोधिस्वरूपप्राप्तिः स्यादथ च तदनुरोधेनाश्रुतोपि विवाहः
कल्पनीयः स्यादिति चेत् । अत्र ब्रूमः । 'काल्यायनि महाभागे महायोगिन्यधीश्वरि ।
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ।' 'भूयान्नदसुतः पति'रितिमत्रयोर्नन्दसुत एव
पतित्वप्रार्थना भावना च । स श्रीमान्नन्दसुतस्तु ब्रजे 'एकादशसमास्तत्र गूढाच्चिः सवलो-
कस'दिति तृतीयस्कन्धीयश्रीमद्बृद्धवाक्यादेकादशवर्षपर्यन्तमेव श्यितः । तदुत्तरं तु
मथुरायामेव गतः । यज्ञोपवीतं च वैश्यानां द्वादशे वर्षे, यज्ञोपवीतं विना च न विवाहः ।
स विवाहोपि तज्जातीयानामासुरपैशाचगान्धर्वभेदेन विविधः । तत्रापि वैश्यस्यागुरो मुख्यः ।
तत्र द्रव्यादानादासुरः, छलेन कन्याहरणात्पैशाचः, गान्धर्वस्त्वन्योन्यानुरागेण 'त्वं मे
भार्या त्वं मे पति'रितिसमयरूपः । एवं चात्र यज्ञोपवीतकालाभावेन प्रभौर्यज्ञोपवीताभावा-
देकादशवर्षभ्यन्तर एव च कुमारीणां भगवत्सम्बन्धाच्च कोपि विवाहो नात्र वक्तुं शक्यः ।
तथा च विवाहजनितपतित्वाभावात्र महिषीप्राप्यस्वरूपप्राप्तिर्न वा विवाहकल्पनेति बुध्यस्त् ।
न च 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति मर्यादाभंग इति वाच्यम् । भगवत्सकाशात् प्रमाणा-
तीतफलप्राप्त्या तासां पतित्वप्रार्थनैव जाता, न तु विवाहजनितपतित्वप्रार्थनेत्युच्यनात् ।
अन्यथा 'नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नम' इत्यत्र विवाहोलेखोपि कृतः स्यात् ।
तस्मादन्याधीनतानिवारणार्थं निःशंकतया सर्वदा मिलनार्थं च 'स वै पतिः स्यादकुतोभयः
स्वयं समन्ततः पति भयातुरं जन्मित्युक्तलक्षणपतित्वमेव प्रार्थितं ताभिन्नं तु विवाह-
जनितपतित्वमिति । अत एव प्रमाणातीतायां रासलीलायामेव तासामाकारणम् । यतश्च

न विवाहितपतिभावना प्रभावत एव च न तासामन्यपूर्वाभिः सह लीलायामीष्यादिकं जातम् । विवाहितपतित्वे सति त्वीष्यादिकं कासाञ्चिदपि सर्वदावश्यमुद्भवेदेव, सत्यभामादिवत् । न च 'तस्या अमूनि नः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत्, यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुक्तेऽच्युताधरं' मित्यत्रेष्यां तासामपि श्रूयत एवेति वाच्यम् । नेयमीष्या सहभोगेपि त्वेकैव भुक्ते इत्यस्मिन्दंशे ईष्यां । तथा च समानशीलव्यसनरूपा सखी भूत्वा प्रियविप्रयोगजनितात्यसहायास्मद्विप्रयोगजनितं दुःखं ज्ञात्वापि यदस्मान् विहाय भुक्ते तत् क्षोभं जनयतीति सखीत्वप्रयुक्ततत्स्वेहजनितेष्या, न तु सपतिभावजनितेति निर्णयात् । अत एव 'दद्वशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीं' मित्यत्रे तस्यास्तासां च सखीभाव उक्तः । अत एवाग्रे तस्हभावेन रासलीला, अन्यथा तया सहान्याभिः सह वा रासलीलायामर्यादरसो न स्यात् । तस्मादस्मद्भुक्ताभिप्राय एवात्र । विवाहितपतिना सपतीसहभावकृतलीलायां तु बहिरीष्यादिभावादर्शनेप्यन्तरीष्यां संवलनं तिष्ठत्येव लोके राजमहिषीणाम् । अत एव वासरदाननियमोपि तत्र, अत्र तु सर्वदा सर्वसंवलितत्वेनैव लीलाकरणादिति महदेव वैलक्षण्यमित्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसक्तचिन्तया । एवं चैताद्विपतिभावेनानन्यपूर्वाणां कुमारीणां जारभावेनान्तर्घट्हगतानां निरुणधिप्रियत्वभावेन च रासमण्डलमण्डनानां च परमकाष्ठापन्नरसरूपभगवत्प्राप्तिः, तथा च 'गोपीभावेन ये भक्ता' इत्यादिपुराणवाक्यात् ताद्विभावसजातीयभावेनैवाधुनिकानामपि ताद्विभगवत्प्राप्तिरिति सिद्धम् । तत्रायं रसोपरिच्छिन्न इत्यपरिच्छिन्नस्वरूपसर्वभावप्रपत्त्यैकलभ्यः । तत्र जारभावो न सर्वभावप्रपत्तिरूपः कामैकमात्रपूरकत्वेनैव तस्योद्भवात्, परिच्छिन्नस्वरूपत्वात् । अत एव तेन भावेनास्य रसस्य न प्राप्तिरिति तासां प्रतिबन्धोपि जातः । तस्य देहस्य च सगुणभावाश्रयत्वेन सगुणत्वादेव तत्यागानन्तरमेव सर्वभावप्रपत्त्या निर्गुणताद्विप्रसरस्वरूपप्रियप्राप्तिस्तासामजनि, अन्यथा तद्भावस्य सर्वभावप्रपत्तिरूपत्वेन निर्गुणत्वे तच्छीरस्य च निर्गुणत्वे तेनैव शरीरेण प्रियप्राप्तिः स्याद्वासमण्डलमण्डनानामिव । अत्राधिकपूर्वपक्षसमाधानानि तु फलप्रकरणीयसुबोधिन्यामवलोकनीयानि । तथाचातिप्रतिकूलद्वेषादिभावेनापि चेत् प्रभुर्योगीन्द्रप्रार्थी मुक्तिं ददाति तदातिप्रेमसंवलितजारभावेन कथं न गुणातीतरसरूपस्वरूपं दद्वात् । परन्त्वेतदेहप्राप्तानन्तरमेव सर्वभावप्रपत्तिमुत्पादैव दास्यति । एताद्विभावरूपस्य सर्वभावप्रपत्त्यैकलभ्यत्वात् । एवं च सति यदेतदनन्तरमपि सर्वभावप्रपत्तिरेव भाविनी, तर्हि भगवति सर्वभावप्रपत्तिरेव कार्या, न तु जारभावः । 'प्रक्षालनाद्विपंकस्ये'ति न्यायात् । यदि कुत्रापि सर्वोपमदेन जारभाव एवोदेति तदा भगवदिच्छैव तथा, परन्तु सर्वभावप्रपत्तिमुत्पादैव तत्रापि फलं दास्यतीति ज्ञेयम् । न च 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति प्रतिज्ञाविरोध इति वाच्यम् । सर्वभावप्रपत्तिलभ्यप्रभुरूपप्राप्तौ जारभावजन्यकामपूर्तिरूपफलस्याप्यन्तर्भूतत्वात् प्रतिज्ञाविरोधाभावात्, तस्माज्ञारभावेन भगवद्भजनं न कर्तव्यमेव ।

अत एव सर्वभावप्रपत्तिसहितानां रासमण्डलमण्डनानामपि कामपूर्तिरूपफलमपि दत्तं प्रभुणा, अन्यथा तत्र दत्तं स्यात्, ततो ज्ञायते सर्वभावप्रपत्तिलभ्ये फले तदप्यन्तर्भूतमिति । न च पतिभावेषि न सर्वभावप्रपत्तिः, पतित्वभावस्यापि परिच्छिन्नत्वादिति शंकनीयम् । पतिव्रतानां पत्यौ भगवत्ताज्ञानपूर्वकभजनस्य विहितत्वात् सर्वत्र सर्वदा सर्वसमयेषु च मम पतिरेव गतिरिति सर्वभावप्रपत्तेः सत्त्वात् । एवं च सति यत्र विवाहिते लौकिकेषीयं रीतिस्त्रवालौकिके साक्षाद्द्वगवति पतिभावे सर्वभावप्रपत्तिरिति किं वक्तव्यमिति । न च तहिं महिषीणां कुतो न सर्वभावप्रपत्तिजनितं फलं जातमिति वाच्यम् । विवाहरूपसंस्कारस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वादिति दिक् । तथा चानन्यपूर्वकुमार्यभिप्रेतकुमारीसजातीयपतिभावेनान्यपूर्ववज्रसीमन्तिनीनिष्ठनिरूपधिप्रियत्वभावेन वा भजनं कर्तव्यमिति निष्कर्षः । तत्रेदं भजनं श्रीमद्वजभक्तभजनोपेक्षया स्वातन्त्र्येण न कर्तव्यम्, यत एताद्वभावेन भजने 'मन्माहात्म्यं भत्सपर्यां मच्छङ्गां मन्मनोगतम् । जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति मर्मणी'त्यादि पुराणेऽर्जुनं प्रति भगवता स्वसपर्यां गोपिका एव जानन्तीत्युक्तत्वाद्वजभक्ता एव गुरवः । तथा च तत्समकक्षतया स्वातन्त्र्येण भजने गुरुहेलनरूपापराधः प्रसञ्जेत । तथा च भगवान् फलं न दद्या 'दाचार्यं मां विजानीया' दिति वाक्यात् । किञ्च, 'न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विद्युधायुषापि वः । या माभजन् दुर्जरेहशृंखलां संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुने'त्यादिफलप्रकरणीयप्रभुवाक्यादद्यं प्रभुरेतदधीन एव सर्वदा क्रीतजनवन्न त्वन्याधीनः, अतोपि न तदुपेक्षया भजने फलप्राप्तिः । न च 'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतत्र इव द्विज । राधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः । नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना । श्रियं चायन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा । ये दारागारपुत्रासान् प्राणान् वित्तमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्वं कुमुत्सहे । मयि निर्वद्धहृदयाः साधवः समदर्शिनः । वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्क्रियः सत्पतिं यथे'त्यादिनाम्वरीषादिभक्ताधीनत्वमपि श्रूयते, न त्वम्बरीषादेरेतत्स्वरूपप्राप्तिरिति वाच्यम् । 'भक्तिभेदो वहुविधो मार्गेभास्मिनि भाव्यते । स्वभावगुणभेदेन पुंसां भावो विभिदत्' इतिवाक्याद्वक्तिमार्गेनेकविधः, तेषु च भक्तिभेदेष्वेतासां भक्तिरत्युत्तमा, परमकाष्ठापन्नस्वरूपलाभात् । अत ए'वैताः परं तनुभृतो ननु गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः । वाञ्छन्ति यद्ववभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य' । अत्रैता गोपवध्वः परमतिशयेन तनुभृत इत्यनेनान्ये भक्ता अतिशयेन तनुभृतो न भवन्तीत्युच्यते । नन्वत्र किं कारणमित्याकांक्षायामाहुः गोविन्द एवेति । गोविन्द एव निरूढभावाः, न त्वन्यस्मिन् । निरूढः वक्तुमशक्यो भावो यासां ताः । यथा निरूढशब्दे व्युत्पत्तिर्न कर्तव्या ताद्यग्रीभावात्तथैतासां भावेषीति भावः । गोगोकुलेन्द्रवाचकेन गोविन्दपदेन च धर्मिमात्रपरता तासां निरूपिता । नन्वन्यभावभक्ता अपि महिष्यादयो धर्मिपरा एवेत्याशंकायामाह निखिलात्मनीति ।

निखिलानामन्येषां धर्मिणां धर्मणामप्यात्मा मूलरूपधर्मीत्यर्थः । तादृशत्वं श्रीयशोदा-
नन्दने श्रीकृष्ण एव, ‘कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मना’मिति वाक्यात् । तथा चान्ये
धर्मिपरा अपि न निखिलात्मस्वरूपश्रीकृष्णरूपधर्मिपरा इति भावः । नन्वेवं किमियत्यं
भावः स्तूयते, भिन्नरुचिर्हि लोक इति न्यायाद्यस्य यद्रोचते स तमेव भावं तमेव स्वरूपं
च सर्वोत्कृष्टं जानान्तीति चेत्तत्राह वाच्छन्ति यद्वभियो मुनय इति । पूर्वं संसार-
भयेन मुनयः मननशीला भूत्वा प्राप्तज्ञाना निवृत्ताविद्याः शुकादयोपि यद्यसाल्कारणात्
वाच्छन्ति यं भावम् । तथा च येन निःशेषाविद्याभाववन्तस्त एवान्यप्रकारकं भावमन्यप्रकारकं
भगवत्स्वरूपं च सर्वोत्कृष्टत्वेन परमकाष्ठापन्नं जानान्तीति भावः । किञ्च, वयमपि वैश्या-
पेक्षयोत्कृष्टाः क्षत्रियाः लौकिका अपि वाङ्छामः । यतोनुभावदर्शनं विना नोत्कृष्टं मन्यते
कोपि कमपि । तस्माद्यत्र लौकिकालौकिकानां वाञ्छास्त्रभावस्तत्स्वरूपमेव तदासक्ताश्र
सर्वोपरि विराजमाना इति किं वाच्यमेतत्भावस्यैतत्स्वरूपस्य तत्रिष्ठानामासां सर्वाधिकत्वं
इति निर्गर्वः । अतः कारणादनन्ताः कथा यस्यासावनन्तकथः श्रीकृष्णस्तस्मिन् यो
रसोद्घोधाभाववान् तस्य ब्रह्मजन्मभिः सहस्रमुखचतुर्मुखादिजन्मभिः किम्? न किमपी-
त्यर्थः । यद्वा, जन्मभिः पुनःपुनर्जन्मभिरनन्तकथारसस्य तस्य किं ब्रह्म अक्षरस्वरूपम्?
न किमपि । तेषां मनसि ब्रह्मस्वरूपमप्रयोजकं भासत इत्यर्थः । तथा चानन्तकथारस-
निष्ठत्वे जन्मैव वरम्, न तु मुक्तिरिति । तथा चैतन्मार्ग एतासामेव गुरुत्वेनान्यस्वरूपस्या-
न्याधीनत्वेष्येतासां भावस्य सर्वोत्तमत्वात् परमकाष्ठापन्नप्रभगवत्स्वरूपमेतदीन-
मेवेत्यपि विचार्यासामेवातिदैन्येन दास्यकरणे तत्स्वरूपप्राप्तिस्तदनुग्रहेण, न तु स्वातन्त्र्ये-
लेति ज्ञेयम् । अपरं च ‘आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुलमलौ-
षधीनाम् । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्’,
‘वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणशः । यासां हरिकथोदीतं पुनाति सुवनत्रयमित्या-
दिना ब्रजभक्ताः स्वजनस्यार्थपथस्य च परमकाष्ठापन्नस्य लागेन मुकुन्दस्य मोक्षदातुरपि
पदवीं येन मार्गेण भगवान् गच्छति तं मार्गमेव तच्चरणरेणुसंवलितं भेजुन्तु मुक्तिम् । तथा
च मुक्त्यपेक्षयापि भगवच्चरणरेणुरेव सर्वोत्कृष्ट इति सिद्धम् । एवं चैतादृक्चरणरेणोरेता-
द्वानुभावज्ञापने ब्रजसीमनितन्य एव गुरव इत्येतासामनुवृत्त्यैव भगवच्चरणरेणुप्राप्तिरिति
श्रीब्रजभक्तचरणरेणुसम्बन्धिं गुलमलौषधिजन्मापि प्रार्थितमतिदीनतया श्रीमदुद्धैर्वैर्वन्दनं
च तच्चरणरेणोरेव च कृतमन्यथा गुर्वज्ञाकृतवृत्ताजनितापाराधेन न भगवच्चरणरेणुप्राप्ति-
रिति दिक् । तस्मादेतासां गुरुत्वादेतदधीनत्वाच्च तच्चरणरेणुदास्यैनैवैतादृशभगवत्प्राप्तिनी-
न्यथेति निःप्रत्यूहम् ।

स्यादेतत् । अयं सर्वोपि यतो रसरूपप्रभुस्वरूपफलप्राप्यर्थमेव । ‘रसो वै सः,
रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवती’ति श्रुत्या रसरूपभगवत्प्राप्तेरेव परमफलत्वात् । सा =

प्राप्ति'स्तेनैव सर्वभावेन परमानन्दमशुते' इति नादविन्दूपनिषच्छुत्या 'सोशुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते'ति तैत्तिरीयोपनिषच्छुतेश्च सर्वभावप्रपत्तिलभ्यसर्वकामभोग-रूपा । स च पूर्णसर्वकामभोगोपि तेषां ब्रजसीमन्तिनीसद्वशभावेनैव, नान्यभक्तभावसजातीयभावेन । एतदतिरिक्तस्थले प्रभुरंशेनैव, न तु पूर्णस्वरूपेणेति । तथा च तत्कामनया भजने क्रियमाणे ब्रजसीमन्तिनीदास्यकरणेपि मनसि तत्समताभावनासत्त्वात् कापद्यसिद्धौ तासां गुरुरूपत्वेन सकपटभजने फलसिद्धेरभावस्तस्मकक्षता च स्यादिति चेत्, अत्र ब्रूमः । परमकाष्ठपन्नरसरूपो भगवान् हि लोकेतिरहस्यतमां पुष्टिलीलां यत् प्रकटित-वान् तत्किमर्थमिति पृच्छामः । न च 'आगामिनि विरिच्छौ तु जाते सृष्टयर्थमुद्यते । कल्पं सारस्तं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ । पृथिव्यां भारते क्षेत्रे मायुरे मम मण्डले । वृन्दावने भविष्यामि प्रेयान् वो रासमण्डले । जारवर्मणं सुखेहं सुदृढं सर्वतोधिकम् । मयि सम्प्राप्य सर्वैषि कृतकृत्या भविष्यथे'ति बृहद्वामनपुराणोक्तेः श्रुतीनामनुग्रहार्थमिति वाच्यम् । अनुग्रहस्य श्रुतिनिमित्तप्रदर्शितप्रकृत्यतीतलोकेपि कर्तुं शक्यत्वात् । न च 'पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् सुविग्रहम् । ते सर्वे स्त्रीत्व-मापन्ना समुद्धताश्च गोकुले । हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवादि'ति । 'अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा स्त्रीत्वमाप्निरे । भर्तारं च जगदोनि वासुदेवमजं विभुम् । कृष्णस्य रमणार्थं हि सहस्राणि च पोडश । गोप्यो रूपाणि चकुञ्च तत्राक्षीडन्त केशवं मित्यादि पद्मपुराणोत्तरखण्डमहाकौर्मीदिवाराहपुराणादिवचनसिद्धदण्डकारण्यवास्तव्यमहर्षीणामनु-ग्रहार्थमित्यपि वाच्यम् । दण्डकारण्यस्थमहर्षीणामपि तत्रैव स्त्रीदेहं सम्पाद्य ब्रह्माण्डान्तर्वर्तिवृन्दावन एव श्रीकृष्णरूपेणैव रमणं कृतम् । एवं च तदेहपातानन्तरमलौकिकदेहं सम्पाद्य श्रुतिप्रदर्शित-वृन्दावन एव कुतो नानुग्रहं कृतवान्निति प्रश्ने तत्रोत्तराभावात्, न च स्वतत्रेच्छो भगवान्निति वाच्यम् । 'अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः । भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेदि'ति फलप्रकरणीयवाक्याद्वक्तानुग्रहार्थमेवैताद्वशलीलाविशिष्टप्रभुप्राकृत्यात् । प्रपञ्चे निःप्रयोजनकप्राकृत्यस्याश्रुतवाच्च । न चानुग्रहं विना नैताद्वशफलप्राप्तिरित्यनुग्रहेण प्रापञ्चिकजीवानामप्येतदेहपातोत्तरं ताद्वशफलदानं तत्रैव शित्वा कुतो न करोतीति वाच्यम् । भगवान् हि रसरूपस्वरूपं प्रापञ्चिकजीवानामपि केषाञ्चिदातुं विचारितवान् स्वमुख्यभक्तेच्छापूर्वकस्वेच्छया । तत्र रसरूपभगवत्प्राप्तिस्तु रसरूपभावेनैव योग्या, नान्याद्वशभावेन, 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति वाक्यात् । तत्र रसरूपभावस्वरूपं साधनं वेदादिषु कुत्रापि नोक्तमतः प्रपञ्चे वृन्दावनं रसरूपस्वरूपं रसरूपं परिकरं च तत्प्राप्त्यनुगुणं रसरूपं साधनं च प्रकटं कृत्वा ताद्वशसाधनेन ताद्वशस्वरूपप्राप्तिं महर्ष्यादीनां कृत-वान् प्रभुः, तदनन्तरं ताद्वशसाधनस्याविर्भावादतिभाग्यवतां जीवानां तदनुष्ठाने तत्स्वरूप-

प्राप्तेनिःप्रत्यहृत्वमिति तथाकरणभावात् । न च रसरूपभावमत्रादत्वानुग्रहेणैव कुतो न ताद्वक्फलदानमिति वाच्यम्, स्वतंत्रेच्छेन भगवतैव ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह’मित्युक्तत्वात् ताद्वक्षतिपर्ति विना तादशानुग्रहाभावात् तादशफलदानभावात् प्रपत्तेरपि तत्रैव दानेत्र प्राक्कृत्यैव्यर्थमिति पूर्वमेवोक्तम् । न च ‘नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमैष वृणुते तेन लभ्य’ इति मुण्डकोपनिषद्वाक्याद् विनापि साधनं भगवत्प्राप्तिरिति वाच्यम् । एतद्वाक्यानुपदोक्त ‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्, एतैस्पायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधामे’तिवाक्य ‘एतैस्पायैर्यतते’ इत्युक्तेः पूर्ववाक्येन मर्यादीयसाधनमात्रनिषेध एव, न तु एतैर्मन्मनसि शितैस्पायैर्वज्ञभक्तसजातीयभावादिभिः यः कथन यतते तस्य भगवद्वशीकारकसर्वात्मभावरूपबललाभादेष आत्मा ब्रह्मरूपं हृदये प्रकटं धाम विशते प्रविष्टो भवतीत्यर्थात् मर्यादातीतसाधननिषेध इति त्वदुक्तेरनवकाशात् । अन्यथा फलत्वव्याहतिः । यत्किञ्चित्साधनसाध्यस्यैव फलत्वात् । तस्मादतिभाग्यवत्तराणां जीवानामेतादशसाधनेनैवैतादशफलप्राप्यर्थमेतादशोवतार इति । एवं च व्रजभक्तसमानभावेनाभजने तत्फलप्राप्तेः कस्याप्यभावादेतादशमार्गप्राक्कृत्यैव्यर्थापातः सात् । अत एव ‘श्लियो वा पुरुषो वापि भर्तुभावेन केशवम् । हृदि कृत्वा गति यान्ति श्रुतीनां नात्र संशय’ इति बृहद्वामनपुराणे । ‘येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा सुहृदो दैवमिष्टमित्यादिना श्रीभगवते चोक्तम् । अन्यथैतादग्वाक्यं व्यर्थं सात् । तस्माद्वज्ञभक्तसजातीयभावेनैव भजनं कर्तव्यम् । परन्तु व्रजभक्तदास्यपूर्वकमेव, न तु स्वातन्त्र्येण, व्रजभक्तानामेतन्मार्ग-गुरुत्वात्प्रभोस्तदधीनत्वाच्चेति निष्कर्षं इति सर्वं समजसग् । न च प्रभोर्वज्ञभक्ताधीनत्वेन तद्वास्यकरणेषि यदि ताः प्रतिवन्धं कुरुः प्रभोः स्वस्वरूपदाने स्त्रीस्वभावसिद्धप्रचुरर्घ्यया तदा कथमेतादशफलप्राप्तिरिति वाच्यम् । रसरूपप्रभोरेव फलत्वात् रसस्य च विभावानुभावव्यभिचारिसमूहरूपत्वात् तत्र विभावत्वेन व्रजभक्तानां रसरूपप्रभुत्वात् तेषामप्यनुभाववैतादशमार्गप्राक्कृत्यस्य जातत्वेन तत्कृतेष्यया प्रतिवन्धाभावात् । किञ्च, यत्रैव लौकिको नायकोनेकनायकानामेककालावच्छेदेन रसदानं कर्तुं न शक्नोति तत्रैवेष्यापि सम्भवति । अत तु प्रभोरलौकिकत्वात् ‘कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गेष्योपयितः । रेमे स भगवांस्ताभिरात्मामोपि लीलये’त्यत्रेवानन्तरूपत्वेन सर्वेषां रसदानकरणसमर्थत्वात् केष्यविकाशः, यतः सर्वत्रैव सर्वानुभववेद्य एव प्रभुः सर्वदा विराजते । ननु प्रभु रसरूपसदन्तर्गताश्च व्रजभक्ता विभावत्वेनास्मदादिप्रपत्तिश्च व्रजभक्तदास्यविशिष्टभगवद्विषयकसर्वात्मभावेन । एवं च भगवद्वप्तरसानुभवे सिद्धे तत्समये कैतासां दास्यं स्यास्यति । न च तहुत्तरमेतासां दास्यं मास्त्विति शंकनीयम् । ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते’ इति मर्यादाभंगापत्तेरिति चेन्न, अलौकिकरसभोगानुकूलसामर्थ्यस्य प्राप्त्या रसरूपभगवद्वोगस्य व्रजभक्तदास्य-

भोगस्य चैककालावच्छेदेनैव सम्भवेन 'ये यथा मां प्रपदन्त' इति मर्यादाया असंगात् । न 'चाचार्यं मां विजानीयादि' तनेनाचार्यस्य भगवत्त्वेन तद्वास्पूर्वकमेव जीवैभगवद्वास्यं क्रियते साधनदशायाम्, फलदशायां तु भगवद्वास्यमेव तिष्ठति, न त्वाचार्यदास्यम्, तत्र केयं मर्यादा, तथात्रापि भविष्यतीति वाच्यम् । सर्वेषां भगवद्वापाणां नित्यत्वेनाचार्यस्तुपस्य भगवद्रसानुगुणभगवलीलान्तर्गतत्वात् स्वरूपस्य चालौकिकसामर्थ्येन तद्वास्यकरणस्यापि सम्भवात् । एवमेव सर्वभावप्रपत्त्या भजनमिति प्रभुदत्तालौकिकविषयकसामर्थ्येन सर्वविधलीलास्वप्नेतस्य भजनकर्तुः सान्निध्यं सिद्धम् । किं वहुनांशावतारादिलीलायामप्यवैनैव च भक्तोपि तत्त्वलीलानुभवं करोतीति न कस्यामपि लीलायामेताद्वाभक्तासहभावो भगवतः । न चैव श्रीनारायणादिभक्तस्यापि श्रीनारायणे सर्वभावप्रपत्तेः सत्त्वात् सर्वत्र तत्सहभावप्राप्तौ पुरुषोत्तमसहभावोपि सादिति वाच्यम् । 'ये यथा मां'मितिपद्ये मामिति पदेन पुरुषोत्तमत्वेनांगुल्या स्वस्वरूपप्रदर्शनपूर्वकमुक्तत्वादेतस्याः प्रतिज्ञायाः पूर्णपुरुषोत्तममात्रसम्बन्धित्वात्, अन्यथा दण्डकारण्यस्थर्पीणामपि तेनैव स्वरूपेण रसदानं कृतं स्यात् कोसलेन्द्रकुमारेण । किञ्चैतस्याः प्रतिज्ञायाः सर्वभगवत्स्वरूपसम्बन्धित्वे पूर्णत्वांशत्वादिविभागोपि न स्यात् । न वेष्टपतिः, तदान्यस्वरूपाणामंशरूपश्रीकृष्णस्वरूपाणामपि श्रीमता व्यासेनोक्तत्वेन चित्ताप्रसादो न स्यादिति सर्वमनवद्यम् । एवञ्चैकभक्तसम्बन्धिन्या अपि लीलाया न परिच्छेदस्ताहि सर्वभक्तसम्बन्धिन्या लीलायाः परिच्छेदः केन कर्तुं शक्यतेति किं वाच्चनसागोचरमाहात्म्येषु प्रभुतत्परिकरतद्वक्तेषु विचारचातुर्येण । किञ्च 'त्रैलोक्ये भगवद्वक्ताः' के त्वां जानन्ति मर्मणि । केषु वा त्वं सदायतः केषु प्रेम तवातुलमि'ति श्रीमद्भूनेन पृथ्वी भगवानुवाच 'न तथा मे प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव । न च लक्ष्मीर्न चात्मा च यथा गोपीजनो मम । भक्ता ममानुरक्ताश्च कति सन्ति न भूतले । किन्तु गोपीजनः प्राणाधिकप्रियतमो मम । न मां जानन्ति मुनयो योगिनश्च परन्तप । न च रुद्रादयो देवा यथा गोप्यो विदन्ति माम् । न तपोभिन्ने वेदैश्च नाचारैर्न च विद्यया । वशोस्मि केवलं प्रेमणा प्रमाणं तत्र गोपिकाः । मन्माहात्म्यं मच्चर्या मच्छद्दां मन्मनोगतम् । जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति मर्मणि । निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । ताभ्यः परं न मे पार्थ निगृहप्रेमभाजनम् । मम भक्तास्तु ये पार्थ न मे भक्तास्तु ते मताः । मम भक्तस्य ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मता' इत्यादिपुराणप्रवृद्धकान्मद्वक्तपूजाभ्यधिकेति श्रीभगवताद्रजभक्तानां भक्तशिरोभूषणत्वात् प्रभोरतिप्रियत्वाचापि एतासां दास्यं कर्तव्यम् । एवच सति एतद्वास्यकरणे प्रभोरत्यान्दाविर्भावेन तासामत्यानन्दाविर्भावान्मनसि सन्तोषेण तदनुग्रहात् तत्पूर्वोक्तं फलं भगवान् ददातीत्यपि तद्वास्यकरणम् । तथा चैतासां गुरुस्त्वात् प्रभोरेतदधीनत्वाद्वक्तशिरोभूषणत्वादतिप्रियत्वाच सर्वथैतद्वास्यकरणपूर्वकमेव प्रभुद्वास्यकरणमिति सिद्धम् ।

अथ श्रीमत्स्वामिन्यादीनां सर्वासां समतयैव दास्यं कर्तव्यमथवा न्यूनाधिकभावेनेति पृच्छसि चेत् । अत्रोन्यते । ‘यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा । सर्व-गोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभे’ति पद्मपुराणवचनात् । अथ च ‘त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या तत्र वृन्दावनं पुनः । तत्रापि गोपिकाः पार्थं तत्र राधाभिधा ममे’त्यादिपुराणवचनात् । ‘सर्वश्रेष्ठा गान्धर्व्युवाचे’ति गोपालतापिन्युपनिषद्गुत्तेश्च गान्धर्व्यपरनामिकायां श्रीस्वामि-न्यामेव सर्वापेक्षया भगवतो ममतातिशयात् तत्रैव निजदास्यं मुख्यतया ख्यापयित्वाऽन्यासु ब्रजसीमन्तिनीषु ‘मोहितां दुःखितां सखीमि’त्यादिना सखीत्वोक्तेः सख्याश्च समानशीलव्यसनवत्त्वात् तासां स्वामिनीसमानशीलव्यसनवत्त्वात् तासां श्रीमत्स्वामिन्या अतिप्रियतमानां दास्यमपि स्वामिन्यनुग्रहाकांक्षया स्वामिनीदास्यांगत्वेन स्वामिनीवदेव कर्तव्यम् । तासां समानशीलसखीत्वात्तदास्यकरणे श्रीस्वामिन्यत्यन्तमनुग्रहात् । स्वामि-न्यनुग्रहे च ता अनुग्रहन्ति । तदनुग्रहे च ब्रजराजकिशोरानुग्रह इति न कदापि कुत्रिपि केनाप्यशेन फलविच्छेदः । अत एव कैश्चिद्गवदर्थैः सिद्धान्तिं श्रीमच्छ्रद्धावल्यादिषु स्वामिनीप्रतिपक्षात्वमपि न सम्भवति, सखित्वोक्तिविरोधात् । अत एव ‘यदैव श्रीराधे मिलति रहसि त्वां मधुपतिस्तदैवाकार्याहं निजचरणदास्येतिगदिता । मुदा चन्द्रावत्ये’ति पद्मे अस्मत्प्रभुमिः सखीत्वमेव स्फुटीकृतम्, न तु प्रतिपक्षात्वम् । अत एवास्मत्सर्व-स्वायिताः प्रभुचरणाः श्रीमत्स्वामिन्यष्टकद्वादशकषट्पद्यादौ तदास्यमेव सविस्तरं प्रार्थयन्तो ‘यावन्ति पदपञ्चानी’त्यादिनाऽन्यासामपि दास्यं प्रार्थितवन्तः । अन्यथा श्रीस्वामिन्या इवान्यासामपि पृथक्तया दास्यं प्रार्थयेयुर्वन् तु तदास्यप्रार्थनाप्रसंगे । सर्वासामपि सम-प्राधान्यात् । तस्मादन्यासां दास्यमंगत्वेनैवेयसदुक्त एव पन्थाः । ननु एवं चेत् सर्वा-स्वपि सखीत्वं तदा रसान्तर्गतामानखण्डिताकलहान्तरितादिलीला नोपपदेतेति चेत्, अत्र वदामः । हृदयादिस्थिताभरणमणिगणप्रतिबिम्बितदृष्टिनिजरूपे प्रतिनायिकाप्रमात् संकेतश्चलानागमनाद्वा मानोदयात् । एवमेव बन्धविशेषाकस्मिकललाटसंकान्तस्वचरणतल-लाक्षारसे सुरतसमयसमुद्भूतनिजदन्तनखक्षतादिषु च कदाचिदतिविस्मरणेन रासस्थनिखिल-ब्रजभक्तातिरिक्तपरकीयाकृतत्वभ्रान्त्या मानखण्डिताकलहान्तरितादिलीलानां सम्भवात् । न च लाक्षारसदन्तनखक्षतादिषु स्वयूथकृतत्वभ्रान्तिरेव कुतो न जायत इति वाच्यम् । तथा भ्रान्ततायामपि तासु परस्परं दृढतरसखीत्वजनितातिप्रेमणा ईर्ष्यानुदयेन तथालीलासम्भवात् । किञ्च ‘योगमायामुपाश्रित’ इत्यनेन रसलीलायां योगमायामाश्रितो भगवान् । एवच्च योगमाया यथा यथा येषां येषां पदार्थानामुपयोगो रसलीलायाम्, तथा तथा करोतीति परकीयासम्भोगादिदर्शनजमानादिरसानुभवार्थं परकीयासम्भोगादि प्रदर्श्य मानादिरसानु-भवं कारयतीत्यनेनापि प्रकारेण मानादिलीलानां सम्भवाच । यदि चात्यन्तमाग्रहो भवतां यच्छ्रद्धावल्यादिसम्भोगदर्शनेन मानादिरेतास्वेव च प्रतिपक्षात्वं तदा तत्सर्वं कल्पान्तरीयां-

रूपकृष्णावतारीयरसलीलायामेव, न सारस्वतकल्पीयपूर्णावतारसम्बन्धिरसलीलायामिति बुद्ध्यताम् । यदि सारस्वतकल्पे भवदुक्तप्रकारः स्यात्तदा श्रीभागवते स्फुटमुपलभ्येत । उपलभ्यते तु सखीत्वमेव परस्परं फलप्रकरण इति सर्वं चतुरसमिति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्तचिन्तया । अत्रेदं ज्ञेयम् । अत्र फलत्रये फलद्वयमेतदेहेषि भवति परन्तु मनस्येव रसरूप-भगवत्सम्बन्धेन मनसोलौकिकत्वाभावात् । सेवौपैथिकदेहरूपतृतीयं फलं त्वेतदेहपातोत्तर एव भवति सर्वथा । सर्वत्र लौकिकदेहपातोत्तर एवालौकिकदेहसम्बन्धसम्भवादिति दिक् ॥ १ ॥ ॥

अथ श्रकृतमनुसरामः । ननु वाधके सति कार्यानुदयाद्वाधकाभावस्य सर्वत्र कारणतेत्यत्र यद्वाधकं ततुजवित्तजरूपसाधनसेवायाम्, तद्वक्तव्यम्, यदभावं सम्पाद्य मानससेवारूपं तत्कार्यं सम्पाद्यतामित्याकांक्षायां ततुजवित्तजरूपसाधनसेवावाधकमाहुः उद्घेगः प्रतिबन्धो वेति ।

उद्घेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तुवाधकम् ॥ २ ॥

एतस्य विवरणं तु सेवायां प्रतिबन्धकत्रयम् । उद्घेगो वा प्रतिबन्धो वा भोगो वा । त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्य इत्यन्तम् । तत्र ततुजवित्तजरूपसाधनसेवायां येन क्रियमाणेन उद्घेगप्रतिबन्धभोगा भवन्ति तस्य परित्यागः कर्तव्यः । तत्परित्यागे तत्साध्योद्घेगाद्यनुदयात्ततुजवित्तजरूपसाधनसेवासम्पत्तौ सत्यां मानससेवासिद्धिर्भवतीति भावः । तत्रोद्घेगः शोकदुःखादिजनितो भवति, तेषु शोकादिषु जातेषु 'चित्तोद्घेगं विधायापि हरियद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं ल्यजे'दिति नवरतोक्तेर्भगवलीला यथा सर्वा तथेयमध्येका भगवलीला भगवतः सुखाधायिकेति ज्ञात्वा शोकादित्यागः कर्तव्यो, न तु शोकादिरूपीकरणार्थं यतः कर्तव्य इति । अन्यथा यद्यपि भविष्यति तदेव यत्प्रभुणा विचारितमस्त्वतः तस्य स्वरूपेण विघटनं तु न कर्तु शक्यम्, तथापि प्रभुसुखाधायकलीलापदार्थविघटनेच्छायामपि खामिद्रोहो भवेदतः प्रभिवच्छां ज्ञात्वा तादृशशोकदुःखादिकेषु त्यक्तेषु सत्सद्घेगकारणाभावाद्घेगाभावस्य जायमानल्लादुद्घेगसाधनपरित्यागः कर्तव्यः । यद्वा, वलिष्ठम्लेच्छबलिष्ठवेदवाह्यजनितोपद्रवेण साधनरूपसेवायामुद्घेगो भवति तदभावार्थं तत्सान्निध्यरूपसाधनपरित्यागः कर्तव्य इत्येतदर्थं साधनपरित्यागः कर्तव्य इत्युक्तम् ॥ २ ॥

तत्रोद्घेगकारणानामनन्तत्वात्जन्योद्घेगानामप्यनन्तत्वात् परिगणना कर्तुमशक्येति सर्वविधमप्युद्घेगमुद्घेगत्वैनैकविधमेव निरूप्य द्वितीयं प्रतिबन्धरूपं ततुजवित्तजसेवायां वाधकमाहुः अकर्तव्यमिति ।

अकर्तव्यं भगवत् सर्वथा चेद्गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥

एतस विवरणं तु प्रतिबन्धोपि द्विविधः, साधारणो भगवत्कृतश्च,
तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्यः । भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धस्तदा भगवान् फलं
न दास्यतीति मन्तव्यम् । तदान्यसेवापि व्यर्था । तदासुरोयं जीव
इति निर्धारः । तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यं शोकाभावायेति विवेक
इत्यन्तम् । अत्र भगवतः सर्वथा चेदकर्तव्यं भगवत्कृतप्रतिबन्ध इति यावत्, तदा
गतिः तदभावसम्पादकसाधनं किमपि नास्तीति मूलर्थः । अत्र उद्देशः प्रतिबन्धो
वा भोगो वा स्यान्तु वाधकमित्यनेन पूर्वे सेवायां वाधकत्रयं यदुक्तं तत्तु तत्राया-
भावसम्पादनार्थमेव । अत एव त्रयाणां साधने त्यक्ते तदभावः सम्पद्यत इति त्रयाणां
साधनपरित्यागः कर्तव्य इति विवृतौ स्फुटीकृतम् । न च वाधकत्रयत्वाग एव कुतो
नोक्तः, तत्साधनपरित्यागः किमर्थमुक्त इति वाच्यम् । जाते उद्देशो जाते च प्रतिबन्धे जाते
च भोगे सेवाभावस्तसमयावच्छेदेन सिद्ध एव जाते तत्यागः कर्तुमशक्योप्युत्तरसमये
तत्राशोपि स्वयमेव भविष्यतीति व्यर्थस्तपरित्यागः कर्तव्य इति पुरुषप्रयत्नोपदेश इति
मनसिकृत्य सेवाविषये वाधकत्रयं न यथोत्पद्यत एव तथा कर्तव्यं पुरुषेणतदर्थं त्रयाणां
साधनपरित्यागः कर्तव्य इत्युक्तत्वात् । एवं च सति अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा
चेद्गतिर्नहीत्यनेन भगवत्कृतप्रतिबन्धाभावसम्पादनार्थं गतिर्नास्तीत्युक्तत्वादन्यकृतप्रति-
बन्धाभावसम्पादने गतिरस्तीत्यर्थतः सिद्धत्वाद्विविधं प्रतिबन्धकमागतमेवेति कण्ठवेण
मूलेनुकृत्वा विवरणे प्रतिबन्धकरूपसेवावाधकद्वयिधमाहुः प्रतिबन्धोपि द्विविधः ।
साधारणो भगवत्कृतश्चेति । तत्र भगवत्कृतप्रतिबन्धाभावः सम्पादयितुमशक्यः,
साधारणस्तु शक्य इति विवरणे आहुः तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्य इति । तत्र प्रति-
बन्धकरूपसेवावाधकभेदद्वये आद्यः साधारणः प्रतिबन्धो भगवद्विमुखमार्यादिकृत-
प्रतिबन्धस्तत्र साधनपरित्यागस्योक्तत्वात् तत्साधनरूपो यो भार्यादिः स त्याज्यस्यकुं
शक्यः । तत्यागेन प्रतिबन्धाभावरूपवाधकाभावः सम्पादयितुं शक्य इत्यर्थो ज्ञेयः ।
अत एवोक्तं ‘भार्यादिरत्नकूलश्चेत् कारयेद्गवत्क्रियाम् । उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रति-
कूले गृहं त्यजे’ दिति भागवततत्त्वदीपे ।

अथ भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तु न केनापि त्यक्तुं शक्य इत्याहुः भगवत्कृतश्चेत्
प्रतिबन्धस्तदा भगवान् फलं न दास्यतीति मन्तव्यमिति विवरणे अर्थः
स्पष्टः । ननु भगवत्कृतः प्रतिबन्धः कस्य फलाभावसम्पादकः? किं कायवाङ्गनोभिर्भजनं
कुर्वतः पुरुषस्याहेऽस्मिद्भजनेच्छावतो वा? तत्र नाद्यः । ‘इति निश्चिय मनसा कृष्णं
परिचरेत्सदे’ ति भागवततत्त्वदीपकारिकाव्याख्याने ‘एकापि सकृत्कृता परिचर्या परम-
पुरुषार्थदेति । परं विद्यमानदेहस्य निःकृत्यर्थं सदा परिचरेदित्याचार्यैः सिद्धान्तितत्वात्
किञ्चित्कालिकभजनोत्तरं यावज्जीवं क्याचिद्गवदिच्छया भगवत्कृतसेवाप्रतिबन्धेषि परम-

पुरुषार्थलाभस्य सिद्धत्वादत्र भगवान् फलं न दासतीति निषेधस्य विरुद्धत्वात् । अत एव 'न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्भर्मसोऽद्वाण्वपी'ति एकादशस्कन्धीयप्रभुवचनं 'यानाश्चाये'ति वचनं 'सकृदिष्टादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिर्चित्' इति षष्ठ्यकन्धीयाष्टाद्यायीयशुकवचनं च । न द्वितीयः, विना भगवत्कृपां भजनेच्छानुदायात्, तदुदये च भजनस्य भविष्यत्वनिश्चयेनापि निषेधस्य वैयर्थ्यपातात् । तथाचायं निषेधो भगवत्कृतप्रतिबन्धे कालविलम्बेन फलदानेच्छामेव व्यनक्ति, न तु तददानेच्छामिति भावः । अन्यथा भजनेच्छानुकूलकृपावैयर्थ्यं प्रसङ्गेतेति । न च विनैवानुग्रहं भजनेच्छोदय इति वाच्यम् । अवतारदशायां स्वरूपदर्शनेनैवेच्छोदयसम्भवेष्यनवतारदशायां सत्संगश्रीभागवतादिश्रवणं विना शुद्धपुष्टिभजनेच्छोदयसाद्विष्टत्वादश्चतुर्लाभं । यदि पुनर्विनादर्शनश्रवणादिकमपि शुद्धपुष्टिमार्गीयभजनेच्छोदयः स्यात् तदा पुरुषोत्तमावतारोपि न स्यात् । अत ए 'वानुग्रहाय भक्तानां मातुषं देहमाश्रित'इत्युपक्रम्य 'विक्रीडितं व्रजवधुभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोनुशृणुयादथ वर्णयेद्य' इत्यत्र य इतिपदेन यस्यक्षापि श्रवणवर्णनाभ्यां भक्तिं परामित्यनेन भक्तिलाभ उक्तः, स त्विच्छोत्पादनपूर्वक एव । तस्माद् वर्थं भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्ध इत्यादिनिरूपणमिति चेत्, अत्र वदामः । पुत्रादिजन्माद्युत्तरं केनापि प्रतिबन्धेनाकृतपुत्रादिनिवेदनस्य कस्यचिन्महत्तमस्य पुरुषस्य तदनन्तरमतिकृपया पुत्रादिसेहेन वा कदाचित् तदनिवेदनस्मरणे मनसि स्यान्मम पुत्रादिः शुद्धपुष्टिभजनेन भगवन्तं प्राग्भोविति मयास्मै नामनिवेदने दत्या भगवत्सेवा कारणीया तदा त्वं सेवां कुरु मत्तो नामनिवेदने गृहीत्वेति कथने यदि तस्य हृदयल्पोप्युत्साहो न दृश्यते कदापि प्रत्युत द्रेष्टः तदोन्नेष्टव्यं किमपीति ज्ञापनार्थत्वेन भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्ध इत्यादिनिरूपणस्य सार्थकत्वात् । ननु तदा शुद्धपुष्टिमार्गीयपूर्णस्वरूपसेवाफलं मा भवत्वस्यांशस्वरूपसेवाफलं तु भविष्यतीत्यंशेवोपदेश एव कर्तव्यस्तेनेति चेदित्याशंक्याहुः तदान्यसेवापि व्यर्थेति । अंशांशिनोरभेदादंशस्यांश्यधीनत्वाचांशिकृतप्रतिबन्धेशस्य फलदानासमर्थत्वान्महाराजकृते प्रतिबन्धे सचिवादेरिवेत्यर्थः । नन्वशिनो न स्वस्वरूपपरमफलदानेच्छाकिन्तु स्वल्पफलदानेच्छांशद्वारा तदांशेन फलदानं कर्तव्यमेव, महाराजस्य महाफलदानेच्छाभावेपि सचिवादिद्वारा स्वल्पफलदानेच्छायां सचिवादिनेवेति चेत्, सत्यम्, यत्रांश्यविरोधेनांशभजनं तत्रैवशेन फलदानं महाराजाविरोधेन सचिवादिभजने सचिवादिनेव, न तु तद्विरोधेन भजने । तथा चैतस्य भगवत्सेवाकर्तव्यत्वकथनेपि कदाप्युत्साहाभावात् प्रत्युत द्रेषोऽद्वावाचांशेनापि फलदानमित्यन्यसेवावैयर्थ्यात् सापि नोपदेष्टव्येति सुषूक्तं तदान्यसेवापि व्यर्थेति । किञ्च, तदैतादशस्य यत्क्षरूपं तस्य निर्धारोपि भवतीत्याहुः तदा आसुरोयं जीव इति निर्धार इति । आसुर आसुरावेशी आसुरभाववान्

वा सहजासुरो वेति निर्धारो निश्चय इत्यर्थः । अत्र कदाचिद्भक्तसन्निधौ यस्य मनसि भगवति सद्गाव उत्पवते द्वितीयक्षणे तदसन्निधौ तु नश्यति स आसुरावेशी आसुरभावान् वा ज्ञेयः । यस्य तु सत्संगेषि भगवति न सद्गावः कदापि स तु सहजासुर इति ज्ञेयः । ननु तर्हि महत्तमकृपावैयर्थ्यप्रसंग इत्याशंक्याहुः यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतमिति । वा अथवा यथा आसुरस्य तत्त्वनिर्धारं उक्तस्थाविवेको विचारो ज्ञानमिति यावत् । तत्साधनमासुरस्य शोकाभावरूपफलाय मतं सम्मतमित्यर्थः । अत्रैवं ज्ञेयम् । 'मायेत्यसुरा' इति श्रुतेरसुराणां माया सेव्या, सैवेश्वरः, तत्कृतत्वाङ्गन्मायिकम्, तेषां मुक्तिश्च 'न्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासत' इति श्रुतेऽवेष्वनाविष्टानां सहजासुराणां कामनाभावपूर्वकं सम्भूत्युपासकानां तदुपासनारूपसाधनवलेनासुरज्ञानमार्गप्रवेशसति शोकाभावरूपावान्तरफले जाते सुखदुःखात्यन्ताभावस्वरूपपुनरावृत्तिरहितप्रकृतिलयरूपान्धन्तमःप्रवेशरूपा मुक्तिः । आसुराविष्टानां दैवजीवानां तु निरूपणिकृपया भगवता हतानां मध्ये दैवस्य दैवज्ञानाभावात् स्वरूपवलेनाक्षरब्रह्मणि लयरूपा मुक्तिः, तदाविष्टासुरस्य त्वासुरज्ञानाभावात् स्वरूपवलेनैवापुनरावृत्तिरहितान्धन्तमःप्रवेशापरपर्यायप्रकृतिलयरूपा मुक्तिः । अन्येषां सकामानां सहजासुराणामासुराविष्टदैवजीवानां च 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांसे प्रेत्यापि गच्छन्त्यविद्वांसोबुधा जनाः', 'तानहं द्विष्टतः कूरान् संसरेषु नराधमान् शिपाम्यजस्मसुरानासुरीष्वेव योनिष्विति श्रुतिभगवद्वाक्याभ्यामन्धन्तमोवृत्तेवलदुःखात्मकलोकरूपनरकप्राप्तिस्तद्वोगानन्तरं पुनरासुरयोनिप्राप्तिरेवेति कृतं पह्लवितेन ।

एवं च सर्वे मायिकमेकोस्मदाद्यात्मा स एव परमार्थो मायैवेश्वरो नान्य ईश्वरः कोप्येवं तत्त्वनिर्धाररूपो विवेकः सोस्य साधनं मतं सम्मतं यावजीवं शोकाभावाय, तदनन्तरं तादृशमुक्तये वेतिशेषः । तथा च तादृशपुत्रभार्यादेः संसाराविष्टत्वान्महत्तमकृपया तेषां संसाराभावेन शोकाभावपूर्वकतादृशमुक्तिनिमित्तमासुरज्ञानमार्गमुपदिशेदिति भावः । अत एव श्रीमद्भुदेवैरासुरज्ञानमार्ग एव कंसस्य श्रीमद्देवकीवधो-यत्स्योपदिष्टो न तु दैव इति ज्ञेयम् । इदमेवाहुर्विवरणे तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यं शोकाभावायेति विवेक इति । तदा तेष्वासुरावेश्यासुरभाववत्सहजासुरजीवत्सनिर्धारे सत्येतैरासुरज्ञानमार्गेण स्थातव्यमित्यर्थं विवेको विचारः सिद्धान्तभूत इत्यर्थः । तथा च तान् प्रत्यासुरज्ञानमार्ग उपदेष्टव्य इति भावः । यद्वा पूर्वमासुरोयं जीव इति निर्धार इत्युक्तं तर्हि तेन किं साधनमनुष्टेयमित्याकांक्षायां तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यमि-

^१ आवेशजीवास्ते सर्वे दैत्यानां वपुषि स्थिताः, आवेशेन विना ये च मूलदैत्या इति स्थृताः, तेषां तमश्च सप्तोकं चान्ये दैवांशिनस्थाता, तेषां स्थानं च खर्गादिः तत्त्वपदमवाप्नुयरितिपश्चपुराणोत्तरखण्डीयवाक्येभ्य आसुरावेशिनां सुक्तेरासुराणामन्धन्तमोरूपनरकप्राप्तेऽरुक्तत्वात् ।

त्यासुरस्यैव साधनमुपदिशन्ति तदा ज्ञानेत्यादिना । एवं च ज्ञानमार्गपदेनासुरज्ञानमार्ग एवायातीति तथा व्याख्यातमिति ज्ञेयम् । न ह्यासुरस्य सर्वं ब्रह्मेत्यक्षरज्ञानमार्गे पुरुषोत्तम-ज्ञानमार्गे वाधिकारः, तस्य तामसत्वात् । अत एवेश्वरत्वेनाभिमततामसमायाशत्तयुपास-कास्तेषु सत्त्वाभावात् सत्त्वजनितज्ञानाभावे 'नोर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्य' इत्युक्ता नोर्धर्वगतिः, किन्तु तामसशत्तयुपासनाजनितज्ञानस्य तमोगुणजनितत्वेन तामसत्वा 'दधो गच्छन्ति तामसा' इत्यधोगतिरूपनिरयान्वन्तमोरूपप्रकृतिलयान्यतप्रवेश एव, 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति वाक्यात् । अत्र अधःपदेनाधममेव विवक्षितम्, न तु नीचस्थानम्, निरयाणां नीचस्थानत्वेषि अन्धन्तमःप्रवेशरूपासुरमुक्तेः सुखदुःखाभावरूपत्वेन नीचस्थानत्वाभावात्, सर्वं ब्रह्मेत्यक्षरब्रह्मज्ञानमार्गे तु 'दैवी सम्पद्मिक्षायेऽति वाक्यादैवसम्पद्युक्तजीवा-नामेवाधिकारः । अत एव 'जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः । सात्विकः स तु विज्ञेयो भवेन्मोक्षायाधिष्ठित' इतिमोक्षधर्मार्थायनारायणीयवाक्यान्मोक्षाधिकारिणां सात्विक-त्वेन 'सत्त्वात्सज्जायते ज्ञान'मित्युक्तसत्त्वगुणजनितज्ञाने 'नोर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्य' इति वाक्योत्तोर्ध्वगमनरूपा स्वर्गमुक्तयन्तरप्राप्तिर्भवतीति । अत्रोर्ध्वपदस्योत्तममित्यर्थो न तूच-स्थानम्, स्वर्गलोकस्योर्ध्वलोकत्वेषि 'यन्न दुःखेन सम्भिन्न'मित्यादिवाक्योत्तस्वर्गसुख-स्य मुक्तेश्चोर्ध्वलोकत्वाभावात् । तस्मादूर्ध्वपदेनोत्तमत्वमेव विवक्षितमिति ज्ञेयमिति दिक् ॥ ३ ॥

तथा च यस्माद्वाधकेषु सत्सु न सेवासिद्धिरतस्तत्र यत्साधनपरित्यागः कर्तव्य इत्याहुः वाधकानां परित्याग इति । एवं द्विविधमपि प्रतिवन्धरूपं सेवावाधकमुक्त्वा लौकिकभोगरूपं सेवावाधकं वदन्तो द्विविधं भोगमाहुः भोगेष्येकं तथा परम् । निःप्रत्यूहम् । एतद्विवरणं तु भोगो द्विविधो, लौकिकोऽलौकिकश्च । तत्र लौकिकस्त्वाज्य एव । अलौकिकभोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशातीत्यन्तम् । अत्र यथा प्रतिवन्धे साधारणस्त्वाज्यो, भगवत्कृतस्तु फलविन्ध-मेव जनयेत्, तथा भोगेषि सुखदुःखसाक्षात्काररूपभोगरूपवस्तुन्यपि एकं साधारणं लौकिकमिति यावत्, तत् तथा त्याज्यम्, तत्साधनपरित्यागः कर्तव्य इत्यर्थः । परं द्वितीयं साधारणाद्विन्नमलौकिकमिति यावत्, तादृशभोगरूपं वस्तु निष्प्रत्यूहं निर्गतः फलप्राप्तौ विश्वे यस्मात्तफलाप्रतिवन्धकमिति यावदेतादृशमित्यर्थः । तथा च तत्फलातुकूलमेवेत्यर्थं इति भावः । एवं द्विविधोपि भोगो मूले कण्ठरवेणोक्तो यस्तमेव भोगं विवरणे भोगोपि द्विविधो लौकिकोऽलौकिकश्चेत्यादिना स्फुटीकृत्य तत्र लौकिकस्त्वाज्य एवेत्यनेन लौकिकभोगस्यापि तत्साधनपरियागेन त्याज्यत्वमुक्तम् । ननु कथमलौकिकस्य द्वितीयस्य भोगस्य फलाप्रतिवन्धकत्वमित्याशंकायामाहुः महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदेति । महानलौकिको भोगस्तु प्रथमे अलौकिकरसोप-

भोगसामर्थ्यरूपे पूर्वोक्तफले विषयत्वेन प्रविशतीत्यर्थः । नन्वलौकिकभोगस्तु नेह भवति किन्त्वेतदेहपातोत्तरं साक्षाद्गवत्सम्बन्धे सति भवति । तथा चात्रालौकिकभोगप्रसक्ते-रेवाभावात् तद्वागप्रसक्तौ सत्यामेव लौकिकभोगवदस्यापि त्यागाशंकायां प्राप्तायामेतस्य प्रथमफले प्रवेशवचनं सार्थकं स्यात्समान्महान्भोगः प्रथमे विशते सदेति वचनं व्यर्थमिति चेत्, अत्र वदामः । अलौकिकभोगस्त्वत्रापि मनोमात्रस्य स्थायिभावात्मकभगवत्सम्बन्धे-नालौकिकत्वान्मनोमात्रे त्वात्मनि द्वारा भवति, तत्सहनार्थमेवालौकिकसामर्थ्यं भगवता दीयते, अत एवालौकिकभोगस्य प्रथमफलान्तरभावोक्तिः संगता भवति । अन्यथा प्रथम-फलान्तरभावोक्तिरसंगता स्यात् । तस्माद्यदा तत्त्वजित्तजसेवया प्रेमोत्पत्तिस्तदनन्तर-मलौकिकभोगरूपे अपूर्वानुरागरूपविरहजदुःखसाक्षात्कारे विषयत्वेन प्रविष्टस्य दुःखस्य तापविशिष्टस्य सहनार्थमलौकिकसामर्थ्ये भगवता दत्ते ख्यात्यश्रीविग्रहे ख्यातादिषु वा स्पर्शादि-जनितविलक्षणसुखभोगत्रापि भवति तदाचार्यैर्भोगः प्रतिबन्धकत्वेनोक्तोत्तोयं भोगो-पि मम प्रतिबन्धकः स्यादिति कदाचित् कस्यचिन्मनसि भवेत्, प्रेमभरेण च स भोग-स्यक्तुमशक्यस्तदा व्याकुलतया महान्खेद उत्पद्येत, तेन च विरहानुभवप्रतिबन्धः स्यादिति तत्वेदनिवारणार्थं महान्भोगः प्रथमे विशते सदेति मूले, अलौकिकभोगस्तु फलानां भध्ये प्रथमे प्रविशतीत्येतद्विवरणे चालौकिकभोगस्य प्रथमफले प्रवेश उक्त इति तथोक्तेः सार्थकत्वस्य सिद्धत्वात् त्वदुत्त्यवकाशः कथमपीति बुध्यस्य । ननु लौकिको भोगो न तत्त्वजित्तजसेवयाः प्रतिबन्धकः किंतु 'ता नाविद'नित्याद्युक्तप्रकारक-चेतस्तत्प्रवणत्वतद्रूपायां मानससेवायां प्रतिबन्धकः । यदि तत्त्वजित्तजसेवाप्रतिबन्धकः स्यात्दा लौकिकसुखसाक्षात्काररूपभोगमात्रे देहस्थितेरभावात् तत्त्वजित्तजसेवाश्रवण-कीर्तनादीनां चाभावे सिद्धे कारणाभावेन प्रेमोत्पत्तेरभावान्मानससेवासिद्धेश्चाभावात् परम-फलग्रासिन्म भवेदेव कस्यापीति न कोप्यस्मिन्मार्गे प्रवर्तेतेति मार्गं एवायमुच्छ्येत, तस्माद्य तत्प्रतिबन्धको लौकिको भोगः । सति च लौकिके भोगे 'विषयाविष्टचित्ताना नावेशः सर्वदा हरे'रितिवचनात्तकारणविषयावेशेन भगवद्विषयकतनुजवित्तजसेवाभावे कथं पूर्वोक्तं फलं स्यादिति चेत्, अत्र वदामः । लौकिकविषयभोगो द्विविधः, एकः केवले-न्द्रियपोषको, द्वितीयो भगवत्तनुजवित्तजसेवोपयोगी । तत्र केवलेन्द्रियमात्रपोषकविषय-भोगो न कर्तव्यः, किन्तु प्रभुसेवोपयोगित्वद्वद्या अथ च ख्यस्य दासत्वेन दासधर्मत्व-द्वद्या च लौकिकभगवन्निवेदितविषयभोगः कर्तव्यः । एवं च 'तावद्रागादयः स्तेनास्ताव-त्कारागहं गृहम् । तावन्मोहोङ्गनिंगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः । त्वयोपभुक्तसम्बन्ध-वासोलंकरचिंताः । उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमही'त्यादिवचनानि च यैर्भगवत्सेवोपयोगित्वेन दासधर्मत्वेन वन्धकमायाजयसाधकत्वेनानर्थनिवारकत्वेन च भगव-न्निवेदितलौकिकविषयजभोगस्य विहितत्वात् । तस्माक्वलेन्द्रियमात्रपोषकलौकिकभगवद-

निवेदितविषयजभोग एव लाज्यत्वेनोक्तोत्र, स तु तनुजवित्तजसेवाबाधक एवेति स एव लाज्यो न तु भगवत्सेवौपयिकत्वेन दासर्थमत्वेन च प्राप्तो विषयजभोग इति बाधकत्वाभावेन पूर्वोक्तफलस्य निःप्रत्यहल्वात् । अत एव 'बीजदार्ढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वर्धर्मतः, अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिरित्यादिना भक्तिवर्धिन्यां तनुजवित्तजसेवाकरणे गृहशितिरुक्ता । प्रेमासत्त्यनन्तरमेव च 'तदश्वस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकम् । लागं कृत्वा यतेवस्तु तदर्थार्थैकमानसः । लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोभ्यविकां परा'मित्यनेन भगवद्भजनान्यविषयकव्यासंगजनकत्वेन सर्वविधस्यापि गृहस्य लाग उक्तः सर्वविधभोगभावसाधकत्वेनेति कृतं पलुवितेन ॥ ४ ॥

ननु भगवता साक्षात्सम्बन्धेषि यदि सुखदुःखसाक्षात्काररूपो भोग एव भवति तदा लौकिकभोगः किमर्थं लाज्यत्वेनोच्यत इत्यनिपिण्डिताशंकां परिहरन्त आहुः ।

सविन्नोल्पो घातकः स्याद्वलादेतौ सदा मतौ ।

एतद्विवरणं तु साधारणो भोगः कथं ल्यक्तव्य इत्याकांक्षायामाह सविन्नोल्पो घातकः स्यादिति । सविन्नत्वादल्पत्वाच्च भोगस्त्याज्यः । एतौ सदा प्रतिबन्धकाविलन्तम् । लौकिकसुखभोगसुखभोगसाधनानां नाशात्सविन्नो, अथ च लौकिकभोगः किञ्चित्कालिकत्वात् परिछिन्न इत्यत्पश्च । अथ च परमफलवाधक इति घातकः । एवमेव लौकिकदुःखभोगस्तु यद्विषयक उत्पद्यते तद्विषयस्य कस्यचिदेव प्राप्तिनै सर्वस्येति सविन्नो, अथ च लौकिकविषयस्य तुच्छत्वात् तुच्छविषयक इति अल्पस्तुच्छश्च । अथ च परम्परया मानससेवाप्रतिबन्धकत्वात् फलप्राप्तिघातकश्चेति मूले हेतुगम्भेविशेषणानि । अत एवात्र भावप्रधानो निर्देश इति ज्ञेयमिति मनसिकृत्याचार्याः सविन्नत्वादल्पत्वाद्वातकत्वाचेति हेतुत्वेनैव विवरणे व्याख्यातवन्तो भोगविशेषणानि । अत एव एतौ भगवत्कृतप्रतिबन्धसाधारणभोगौ वलाद्वेतोः सदा बाधकाविति भावः । नन्वत्रैको भोगः एवोक्तः पूर्वमव्यवहितः, तथा सति सदायं प्रतिबन्धक इत्येकवचनमेव वक्तव्यम्, न त्वेताविति द्विवचनमित्याशंकायामाहुः द्वितीयो भगवत्कृतः प्रतिबन्ध इति । द्विवचनाकान्तैतच्छब्दे द्वितीयो द्वित्वसंख्यापूरको भगवत्कृतः प्रतिबन्ध इति तात्पर्यात् द्विवचनस्य सार्थक्यमिति भावः ।

ननु भगवत्प्रतिबन्धे ज्ञाते संसाराभावायातिकृपया तस्यासुरज्ञानमार्गं उपदेष्टव्य इति पूर्वमुक्तम्, तत्रापि तस्य चेत्र श्यिरता तदा महत्तमैः किं कर्तव्यमित्याकांक्षायामाहुः द्वितीय इति ॥ ५ ॥

द्वितीये सर्वथा चिन्ता लाज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

एतद्विवरणं तु ज्ञानश्चित्यभावे चिन्ताभावार्थमाह द्वितीय इत्यन्तम् । द्वितीये भगवत्कृतप्रतिबन्धे आसुरज्ञानोपदेशपर्यन्तं चिन्ता कर्तव्या महत्तमैरतिकृपया ।

यदासुरज्ञानेपि भार्यादेः श्वितर्न दृश्यते किन्तु 'कामोपभोगपरमा' इति वचनसिद्धकामोप-
भोगमात्रपरत्वं दृष्टम्, तदास्यासुरमुक्तिरपि न देया भगवता किन्तु मरणानन्तर 'मसुर्या
नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृत्ताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्त्यविद्वांसोऽनुधा जना' इति
श्रुत्युक्तान्धन्तमोवृत्तकेवलदुःखात्मकलोकप्राप्तिर्पूर्वकं 'तानहं द्विष्ठतः कूरानि'त्यादिवाक्योक्तः
संसार एव देयोस्ति संसारनिश्चयं प्राप्य सर्वथैव चिन्ता त्याज्या । तादृशपुत्रादिस्पेक्ष्य
इति भावः ॥ ५ ॥

एवं प्रसंगादासुरस्य पुत्रादेरुद्धारोपायस्य कर्तव्याकर्तव्यत्वं निरूप्य प्रकृतं विचार-
यन्ति । ननु यथासुरस्यासुरमुक्तिसंसारयोर्निश्चयः कृतः कामोपभोगपरत्वापरत्वादिलिङ्गैस्तथा
शुद्धपुष्टिमार्गीयेष्वेतस्य शीघ्रं फलमेतस्य विलम्बेनेति केन लिङ्गेन ज्ञेयमित्याकांक्षायामाहुः ।

न त्वाच्ये दातृता नास्ति ।

तु शब्द आसुरप्रसङ्गनिवारणार्थः । आच्ये अलौकिकसामर्थ्यरूपे फले जाते सति
भगवतः दातृत्वं नास्तीति न, किन्तु दातृत्वं वर्तत इति ज्ञेयम् । नन्वाच्य इति पाठे तु
निश्चयेन दातृता नास्तीति न, किन्तु वर्तत एवेत्यर्थो ज्ञेयः । एतदेहे मनसि एतदेह-
पातोत्तरं चालौकिकसंघात एव फलं भविष्यतीति भावः । अयं मूलार्थः स्पष्ट एवेति
मत्वाद्ये दातृता नास्तीत्येतस्यार्थमनुक्त्वा आद्यफलाभावे एतदेहे मनसि एतदेहपातोत्तरं च
भगवतो दातृता नास्तीति शिरश्चालनेनोक्त्वा किन्तु विलम्बेन दातृता वर्तत इत्यर्थतः
सिद्धमर्थमाहुर्विवरणे आद्यफलाभावे भगवतो दातृत्वं नास्ति तदा सेवा-
नाधिदैविकीत्युक्तं भवतीत्यन्तेन । यतश्चायमार्थिकोर्थं उक्तोत एव इत्युक्तं भवतीत्युक्तं
न त्वित्यर्थं इति । यदा आद्यफलाभावे ततुजवित्तजसेवाजनितप्रेमासत्त्यनन्तरमलौकिक-
सामर्थ्यदानाभावे भगवतो दातृत्वाभावो नास्ति किन्तु विलम्बेन दातृत्वं वर्तत इत्यकार-
प्रश्लेषेण व्याख्येयम् । नन्वाद्यफलाभावे दातृत्वं कुतो नास्तीत्याकाङ्क्षायामाहुर्विवरणे तदा
सेवानाधिदैविकीत्युक्तं भवतीति । व्यसनपर्यन्तं खतत्रेच्छत्वेन प्रेमावस्थानामा-
त्रिर्भाव्यत्वाभावात् पूर्णप्रेमाविर्भावाभावादसरूपताभावात्सेवाया आधिदैविकत्वाभावादिति
हृतोर्दातृत्वं नास्ति, यत आधिदैविकसेवैवाधिदैविकस्वरूपप्राप्तिर्थं यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त-
त्रैव भजामयहं मिति वाक्यादित्यवेहि । रसरूपस्यैवाधिदैविकत्वे 'रसो वै स' इतिश्रुतिस्थ-
परमकाष्ठापन्नव्रक्षस्वरूपनिश्चयवाचकवैत्यव्ययशब्दः प्रमाणं परमकाष्ठापन्नस्यैव पर्यन्ततः
मर्वाधिदैविकत्वात् । एवं चाद्यफले जाते फलं शीघ्रं भविष्यति तदभावे भगवदिच्छाभावेन
कस्यचिद्विलम्बेन भविष्यतीत्याद्यफलोत्पत्यनुत्पत्तिरूपलिङ्गाभ्यां शुद्धपुष्टिमार्गीयस्यापि भक्तस्य
श्रीप्रफलोत्पत्यनुत्पत्ती ज्ञेये इति दिक् ।

अथ उद्वेगाभावप्रतिवन्धाभावभोगाभावानां वाधकाभावत्वेन पूर्वं कारणत्वमुक्तम् ।
तत्र सर्वसापि भगवल्लीलात्वेन ज्ञानादुद्वेगाभावः सिद्धसत्र न यृहत्यागः । सेवाप्रतिवन्धका-

सुरपुत्रादेस्यागात्प्रतिबन्धाभावसिद्धेश्च तत्र पाक्षिको गृहत्यागः । दैवपुत्रादिषु सत्यु
गृहत्यागाभावात् । भोगाभावस्तु लौकिकभोगत्वावच्छेदकावच्छिन्नाभावः । स तु लौकिक-
गृहत्यावच्छेदकावच्छिन्नत्यागेनैवेत्याहुः ।

तृतीये वाधकं गृहम् ।

तृतीये वाधकाभावत्वेन कारणे लौकिकभोगाभावे लौकिकं गृहं वाधकम् ।
तादशगृहे सति तादशभोगाभावाभावात्, सर्वेन्द्रियाणां लोकवेदसंकोचेनापि स्वस्विषये
प्रवृत्तिसम्भवादिति भावः । एतद्विवरणे इदमेवाहुः भोगाभावस्तदैव सिध्यति यदा
गृहपरित्याग इति । अत्र पर्युपसर्गो वेशमन्तीत्रस्थपुत्रादिवाचको ज्ञेयः । अन्योर्थः स्पष्टः ।
ननु एताद्वसेवनातिदुर्लभेत्याशकायामाहुरवश्येयं सदा भाव्येति ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

अत्र विवरणभावादसाभिरेव व्याख्यायते । इथमव्यवहितक्षणं एवोक्ता बुद्धिस्था
मानसी सेवना ‘न रोध्यती’त्यादिवाक्येभ्यः कसापि कर्मज्ञानादेरवश्याधीना यद्यपि न
भवति, ब्रजभक्तरूपसाधुकृपामात्राधीनत्वात्, तथापि श्रीप्रभुवजभक्तदास्यपूर्वकं भाव्या
चिन्तनीया । एताद्वारा सेवनां कदास्त्वयसुरस्त्वामिन्योस्मभ्यं दास्यन्ति, कदा भगवति
चक्षूरागः, कदा वा चित्तासंगः, कदा वा ‘भगवता सह संलापो दर्शनं मिलितस्य च ।
आश्रेषः सेवनं चापि स्पर्शश्चापि तथाविधः । अधरामृतपानं च भोगो रोमोद्भमस्तथा ।
तत्कृजितानां श्रवणमात्राणां चापि सर्वतः । तदन्तिकगतिर्नित्यमित्यादिः संकल्पः, कदा
निद्राछेदः, कदा तनुतनुता, कदा विषयनिवृत्तिः, कदा त्रपानाशः, कदोन्मादमूर्छामृतय
इत्याद्युक्तप्रकारेण सदा देहपातपर्यन्तं भाव्या, भावनया मनसि श्वापनीया ।
अतिदीनतया ज्ञानविषयत्वमापदनीयेति यावत् । यद्वा इयं मानसी सेवा सदा
भाव्या, प्रेमाद्यभावेपि प्रेमाद्यवस्थाद्यनुकरणरणेन च चिन्तनीया । तथा च मनसे-
तादशभावनापूर्वकं ततुजवित्तजसेवाकरणे ‘तं यथा यथोपासते तथैव भवती’ति श्रुते‘ये
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त्वयै भजाम्यह’मिति गीतास्थभगवद्वाक्यादथ च ‘याद्वारी भावना
यस्य सिद्धिर्मवति ताद्वारी’त्यादिवचनाचैतदेहपातोत्तरमलौकिकदेहप्राप्तौ वा कस्यचित्कस्य-
चित्तु जन्मान्तरे वा वहुतरभगवत्कृपायामस्मिन् जन्मन्यपि वा ‘ता नाविद’न्नित्या-
द्युक्तप्रकारा फलरूपा सेवना सिद्धा भविष्यतीति भावः । अथवा इयं रसरूपा
प्रेमासक्तिव्यसनात्मिका सेवा सदा सर्वदा अः भगवान् वश्यो यस्मां सा भाव्या
ज्ञेया । एतादशज्ञानेनापि फलसिद्धिरित्यर्थः । तथा चान्यप्रकारक्षेवायां न सर्वदा
भगवान् वश्यो भवति, न वा तज्ज्ञानमात्रेण च फलसिद्धिरिति भावः । ननु ज्ञानादि-
मार्गप्रकारेणापि सेवा प्रभुं स्ववशे करिष्यति प्रभुसेवात्वाविशेषादित्याशंक्याहुः सर्वमन्य-
न्मनोभ्रम इति । अन्यत् सर्वं मनोभ्रमरूपमेव । तथा च भगवन्मायामोहितानामेवार्थ-

सिद्धान्तो यदन्यत्रापि मार्गे प्रसुर्वश्यो भवतीति । अत एवास्मिन्मार्गे मार्गान्तराच्छैष्यम् ।
अत एव च 'मुक्तिं ददाति कहिंचित्स्म न भक्तियोग'मिति वचनं चेति दिक् ॥६॥

एवं मानससेवाभावनाया माहात्म्यमुक्त्वा पूर्वोक्तसेवाबाधकत्यागस्यावश्यकतामाहुः
तदीयैरपि तत्कार्यमिति ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

बालबोधग्रन्थे 'समर्पणादात्मनो हि तदीयतं भवेद्भूत्वा'मित्युक्त्वा'देवं धर्मे-
मनुष्याणा'मित्यादिभगवद्वाक्याच्च पुष्टौ पुष्टिमार्गे तदीयैरपि आत्मसमर्पणं कृतवद्विरपि
तत् पूर्वोक्तं बाधकत्रितयत्यागरूपं यत् तत् कार्यं कर्तव्यम्, न तु मयात्मसमर्पणं
कृतं तदीयं च सर्वे जातमतः परं प्रभुर्यथा ज्ञास्यति तथा करिष्यति मम का चिन्तेति
निश्चिन्ततया स्थेयम् । तथा सति भगवति भरदाने पुष्टिमार्गस्य प्रेमात्मकत्वात् प्रेममार्ग-
विरोध आपद्येत् । सर्वथा स्वाशक्येये हि भगवति भरदानम्, न तु स्वशक्येपि,
स्वशक्येये पि तत्र भरदाने स्वामिन्यादीनां स्वप्राणप्रियस्यायासदर्शनेन महान् खेद उत्पद्येत्,
तेन तदधीनत्वात्फलस्य तत्फलदाने भगवतो विलम्बस्तत्खेददानजनितः स्वामिनीष्वापद्येतेति ।
अत एवाग्रे आहुः पुष्टौ नैव विलम्बयेदिति । पुष्टाविति देहलीदीपन्यायेनात्रापि
मम्बध्यते । अन्यमार्गस्थस्तु कृतात्मसमर्पणो विक्रीतिपश्चादिवत् स्वदेहभरणपोषणादिचिन्ता-
गहितो विलम्बं कुर्यादपि, पुष्टौ शुद्धपुष्टिमार्गे तु तन्मार्गश्चो नैव विलम्बयेत् विलम्बं
कुर्याद्बाधकत्रयापनोद इत्यर्थः । यद्वा स्वयमेवात्मसमर्पणा बाधकत्रयापनोदे कृते स्वप्राण-
प्रियस्यायासादर्शनात् स्वामिन्यादीनां खेदाभावात् तदधीनफलदाने प्रभुर्न विलम्बयेत्
विलम्बं कुर्यादिति वार्थः । अत एव 'मदर्थेर्थपरित्यागो भोगास्य च सुखस्य चे'त्येकादश-
क्लन्धीयं प्रभुवचनमात्मसमर्पणो भोगादित्यागमुपदिशति, न तु स्वस्मिन् भरदानेन
निश्चिन्ततयावस्थानम् । अन्यथा तासां खेदे सति तनुजवित्तजसेवायाः प्रतिबन्धे जाते
मति फलरूपसेवाप्राप्याशा दूरापास्ता । तथा च यत्र तनुजवित्तजसेवायामपि बाधकं
यक्तव्यं जातं तत्र फलरूपसेवासिद्धौ सत्यां प्रभवायासस्फुरणाद्विलम्बं न कुर्यादिवेत्यर्थः ।
त्रैतावज्ज्ञेयम् । साधनरूपसेवायां 'प्रतिकूले गृहं त्यजे'दित्युपदेशे भजनप्रतिबन्धक-
गृहस्यैव त्यागो, न भजनानुकूलगृहस्य । फलरूपसेवायां तु भजनानुकूलस्यापि गृहस्य
त्याग इति । एतद्यथा तथा मत्कृतभक्तिवर्धिनीटीकायां 'तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं
विनाशक'मितिश्लोके इष्टव्यम् ।

अथ तनुजवित्तजसेवया प्राप्तमानससेवस्य व्यसने जाते दशावस्थासु महादुःखान-
मवादतितिषेण कदाचिदतिनिष्ठुः प्रियो यदेतावत्पर्यन्तमपि न मिलति, मया त्वेतावद्दुःख-
मनुभूयते तदर्थमित्यादिको दोषारोपो भगवदीयस्य सात् सोपि बाधक
त्रैत्याहुः गुणक्षो भेषीति ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

गुणैः रसावस्थारूपैर्निद्राछेदादिभिर्मनःक्षेभेषि प्रियदोषारोपेषि एतदेव भगवदप्राप्तौ
प्रतिबन्धकत्वमेव द्रष्टव्यं दोषारोपस्य । तथा च ताद्वावस्थायामपि प्रिये दोषारोपो न
कर्तव्यः । यतः प्रियस्य निर्दोषपूर्णगुणवत्त्वात्त्र दोषारोपे स्वामिन्यादीनां रोषे फलप्राप्ति-
विलम्बः स्यात् । किन्तु धन्योहं यत्प्रियार्थमेताद्वावस्थामनुभवामीतिगुणारोप एव
कर्तव्य इति भावः । इदं त्रपानाशावस्थापर्यन्तमेव कर्तव्यत्वेनोपदिश्यते । उन्मादावस्था-
प्रादुर्भावे तु देहानुसन्धानानाभावात् तत्र दोषो दोषारोपेषीति ज्ञेयम् । अत एवोद्भवद्वारा
ब्रजसीमन्तिनीनां ज्ञानोपदेशो दोषाभावार्थमेव कृतः प्रभुणा ॥ ७ ॥

नन्विदं सर्वं प्राकृततुल्यमेवेति किमेताद्वावस्थाप्राप्त्याप्सुत्कर्ष इत्याशंक्याहुः ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिद्दुत्पद्येत स वै ऋमः ॥ ७॥ ॥

अत्र या काचित् कुसृष्टिरूप्यद्येत सा ऋमो ज्ञेयः । यतो ‘रसो वै स’ इति
श्रुते रसरूपो भगवान् सिद्धस्तदा सर्वा अपि रसावस्था भगवद्रूपा एव, रसस्य विभावा-
नुभावव्यभिचारिभावसमूहालम्बनरूपत्वादिति सिद्धः सर्वोत्कर्षोस्य मार्गस्यास्य फलस
चेति सर्वं चतुरस्मम् ॥ ७॥ ॥

अत्र केचिदस्मच्छ्रीमदाचार्यमार्गीया भगवदीया यादृशी सेवनेति मूले
सेवायां फलत्रयमिति तद्विवरणे च पुष्टिर्यादप्रवाहमेदभिन्नमार्गसम्बन्धित्रिविभ-
सेवानां क्रमेण फलत्रयमुक्तमिति व्याचक्षते । तच्चिन्त्यम् । एवं सति मूले यादृशी
सेवनेत्यत्र तद्विवरणे च सेवायाभित्यत्र चैकवचनं श्रीमदाचार्यैर्न दत्तं स्यात् । मूले
कदाचिच्छन्दोनुरोधैनैकवचनदानेषि विवरणे सेवासु फलत्रयमिति वहुवचनमेवोक्तं स्यात् ।
विवरणस्य मूलभिर्याप्रकटनार्थमेव क्रियमाणत्वात् । अतो मूलविवरणयोरेकवचनदाना-
न्यथानुपपत्त्या तत्रत्यैकवचनान्यां शुद्धपुष्टिर्यासेवाकलमात्रनिरूपणमेवात्र श्रीमदाचार्य-
चरणानामभिप्रेतं स्त्रीयमात्रेभ्यो ज्ञापनार्थमिति ज्ञायत इति सारम् । अन्ये त्वेतन्मार्गीया
भगवदीया मूलविवरणोक्तैकवचनानुरोधैन शुद्धपुष्टिसेवाफलत्रयमेवात्र श्रीमदाचार्याणाम-
भिप्रेतमधिकारमेदेनोक्तमत्वमध्यमत्वसाधारणत्वमेदभिन्नम् । तत्रोक्तमं फलमलौकिक-
सामर्थ्यम्, ततु सेवायां क्रियमाणायामेव प्रभुसम्पादितालौकिकशरीरनिष्ठस्त्रूपानुभव-
सामर्थ्यं प्रमाणाननुरोधिप्रमेयसाध्यम्, यथा रासमण्डलमण्डनायमानानाम्, मध्यमं फलं तु
सामर्थ्यम् । ततु सह युनकीति सहयुक्, सेवायां क्रियमाणायामेव भगवता सह सतत-
स्थितिः सार्वदिकसंयोगरसानुभव इति यावत् । तथा च भक्तिमार्गीयेण प्रकारेण युगपद-

१ इतःपरं ‘इति श्रीवल्लभतनुजवरविश्वलनाथाङ्गुरेणुलवलतः । जयगोपालः कृतवान्’ इति प्रथमं
लिखितं, हरितालेन पथालोपितम् । अतःपरं विद्यमानश्चिकाभागः पाश्चात्यः, ग्रन्थकृता स्वयमेव निर्भितः,
स्वहस्ताक्षरं लिखितथेति प्रतिभाति । एतत्प्रयोजनं तु परमतदूषणेन स्वमतदृढीकरणम् ।

विलग्यपक्षयद्वारा पात्रमौतिकं देहं निवर्लालौकिकं दत्वा स्वस्मिन्नेव शिरिं विधाय तो निष्कास्य प्रभुकारितस्वलीलानुभवरूपं प्रमाणानुरोधप्रमेयसाध्यम्, यथा लक्ष्या वन्तर्गृहगतगोपिकानां वा । अत्र मध्यमत्वं चास्य फलस्य विप्रयोगरसानुभवाभावाज्ञेयम् । माधारणफलं तु सेवोपयोगिदेहो वैकुण्ठादिषु । ततु सेवायां क्रियमाणायामे-
नानुग्रहविशेषाभावात् साक्षात्सेवानुपयोगेन्यैस्ताद्वासाक्षाद्रसानुभवकर्तृभिः क्रियमाणायाः
सेवाया उप समीपे योगः सम्बन्धस्तद्वच्छीरप्राप्तिसद्ग्रूपम्, यथा वृन्दावनस्थपक्ष्या-
दीनाम् । तस्य चान्तररमणानुकूलत्वात्फलत्वम्, वहिःसाक्षात्सम्बन्धाभावादधिकाररूपत्वं
व ज्ञेयमिति वदन्ति । तत्रान्तर्गृहगतानां मध्यमं फलमिति त्वसमदाचार्यचरणसिद्धान्त-
विरुद्धम् । तथा हि । यद्यस्मदाचार्याणमेवमेवाभिप्रायः स्यात् । न ‘चान्तर्गृहगताः
क्षम्भिः’दित्यस्याभासे ‘यासां कालः प्रतिबन्धकः, पूर्वमेव भक्तियुक्तास्ता भजनानन्दमनु-
न्यैव प्रतिबद्धा एव भगवत्सायुज्यं प्राप्तवत्य इत्याहे’त्यत्रत्यसायुज्यपदेन, पुनरेतस्यैव
दस्य व्याख्यानान्ते ‘ततो मुक्ता जाता’ इत्यारभ्य ‘तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि
मन्त्रता’ इति पद्यव्याख्यानान्तप्रयुक्तैर्मुक्तापैश्च मुख्यफलापेक्षया मुक्तिरूपफलस्यैव प्राप्ति-
क्षयनेनायमेवाभिप्रायः स्फुटीकृतः श्रीमदाचार्यचरणैरिति वाच्यम् । अत्रत्यसायुज्यपद-
मुक्तापदानां परोक्षवादरूपत्वमिति सायुज्यपदस्य भगवत्सहभावपरत्वेन मुक्तापदानां
वहुर्गुणमयं देहं मित्यत्रोक्तगुणमयदेहत्यागोत्तरप्राप्तगुणातीतसङ्गातनिष्ठभगवद्रसानन्दानुभव-
विशिष्टत्वपरत्वेन च प्रयुक्तत्वात् । न च पूर्वोक्तानां पदानां परोक्षवादत्वे प्रमाणाभावः ।
लक्षणां नैव वक्ष्यामि न न्यूनादन्यपूरणम् । आर्थिकं तु प्रवक्ष्यामि परोक्षकथनादृतं
इति प्रथमस्कन्धीयसुबोधिनीप्रारंभप्रधट्टकपद्यस्थं ‘परोक्षकथनादृत’ इति श्रीमदाचार्यप्रति-
क्षया एव प्रमाणत्वात् । अस्यार्थः । अहं श्रीभगवते कुत्रापि लक्षणां नैव वक्ष्यामि,
कथयिष्यामि । लक्षणा हि मुख्यार्थबाधे भवति, तत्रात्र प्रतिपाद्यस्य भगवतः सर्व-
मुक्तिमत्वेन सर्वभवनसमर्थत्वेन मुख्यार्थबाधाभावात् । ‘पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेद-
क्रित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि युक्तिभिरिति गौतमस्मृतिवचनेन
पुराणेषु लक्षणावृत्त्याश्रयणस्य निषिद्धत्वाच्च । अथ च न्यूनात्पुराणान्तरकथया न्यूनत्वं
प्राप्य भावप्रधानो निर्देशो, ल्यब्लोपे पञ्चमी । यद्वा, न्यूनात्पुराणान्तरकथया न्यूनाश्यूनं
नेयं प्राप्यान्यपूरणमन्येन पुराणान्तरेण पुराणान्तरकथयेति यावत्तेन पूरणं श्रीभगवत्स
भगवदीयान्तरकृतश्रीभगवत्व्याख्यान इव न वक्ष्यामि । यदि सा कथैतत्कल्पीया सात्
तदा व्यासचरणैरेव निबद्धा स्यादतो न वक्ष्यामीति भावः । केचितु न्यूनाच्छब्दादर्था-
न्यस्य तस्य पूरणं नेत्यर्थः, अध्याहारं शब्दस्य वार्थस्य वा न करिष्यामीत्याहुः । तत्र
‘बन्माध्यस्य’ति प्रथमस्कन्धीयादश्लोक एव ‘धीमहि’ इति तिद्वाच्यकारकवाचिनो-

स्मच्छब्दस्य चाध्याहारदर्शनात् सोक्तिश्चिन्त्या, किन्त्वार्थिं वाच्यार्थसिद्धमेवार्थं प्रवक्ष्यामि प्रकृष्टत्वेन वक्ष्यामि । अगोप्यत्वादिति भावः । परन्तु परोक्षकथनाद्वेषे परोक्षकथनमप्रत्यक्षकथनं वाच्यकशब्देतरशब्देन कथनं गोप्यक्रथनमिति यावत् तद्विहायेत्यर्थः । तथा च परोक्षकथनेनानधिकारिण्यो गोपनार्थं लक्षणां लक्षणावृत्तिविशिष्टशब्दानय च न्यूनं प्रभेयं प्राप्यान्येन पुराणान्तरेण पूरणं च वक्ष्यामि परन्तु तत्पर्यग्राहकलिङ्गादिसिद्धमेव, न तु तदसिद्धमपीत्येतावदधिकं वोध्यम् । तथैव सुवोधिन्यां दृश्यमानत्वात् । तादृक्कथायाः कल्पान्तरीयत्वात् । एतत्कल्पीयत्वे तु 'गोप्यः संस्पृष्टसलिला अंगेषु करयोः पृथक् । न्यस्यात्मन्यथ वालस्य वीजन्यासमकुर्वत्' इति मत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिका' इत्यादिमत्रदृत्यादिरूपलिङ्गं कुमारिकानामग्रिकुमारत्वे, अथ च 'तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गता' इत्यत्रजारबुद्धिरूपं लिङ्गमन्तर्गृहगतानां 'जारधर्मेण सुखेहं सुट्ठं सर्वतोधिकं । मयि सम्प्राप्य सर्वेषि कृतकृत्या भविष्यते'ति वृहद्वामनोक्तभगवद्वादानविशिष्टश्रुतित्वे च यथोक्तं तथोक्तमेव स्यादतो ज्ञायते तत्रैतत्कल्पीयमिति तादृश-पुराणान्तरकथया पूरणं न करिष्यामीति ज्ञेयम् । अथ च परोक्षकथने वाच्यार्थसिद्धमेवार्थं न प्रकृष्टत्वेन वक्ष्यामि किन्तु गोप्यत्वात् प्रकटतया न कथितमीदृशं तत्पर्यवृत्त्या सिद्ध-मप्यर्थं वक्ष्यामीति भावो ज्ञेयः । एवत्र फलप्रकरणीयलीलायामतिगोप्यत्वादुपकरणे फलप्रकरणीयसुवोधिनीस्यसायुज्यमुक्तापदा 'न्युक्तं पुरस्ता' दित्यारभ्य 'यत एतद्विमुच्यते' इत्यन्तं मध्ये प्रयुक्तानि मुक्तिमुच्यतइत्यादिपदानि, अथ च रासलीलोपसंहारे च 'ब्रह्मात्र उपावृत्त' इतिपद्यव्याख्याने 'यतो भगवान् मोक्षदाता ताश्चेदासन्ध्यमन्तःस्मरणं करिष्यन्ति तदा मोक्षाधिकारिण्यो भविष्यन्तीति वासुदेवानुमोदिता' इत्यत्रस्योक्षपदं च न लोकप्रसिद्धलयरूपसायुज्यपरत्वेन लयरूपमुक्तिविशिष्टत्वपरत्वेन लयरूपमोक्षपरत्वेन च न प्रयुक्तानि, किन्तु परोक्षवादेन भगवत्सहस्रितिपरत्वेन गुणमयदेहत्यागोत्तरग्रासालौकिक-देहनिष्ठमगवद्रसानुभवविशिष्टत्वपरत्वेन विप्रयोगोत्तरग्रासभगवद्वर्णनानन्दपरत्वेन च प्रयुक्तानीति ज्ञेयम् । पञ्चाध्यायीव्याख्यानस्यसायुज्यमुक्तामोक्षपदानि परोक्षवादरूपाणीति ज्ञापयितुमेव पञ्चाध्यायीसमाप्तिश्लोकव्याख्यानीयश्रीमदाचार्यतनुजरबकृतफलप्रकरणीयसुवोधिनीटिष्पण्यां व्याख्यातं 'दिवा विप्रयोगजातौं सलां दिनान्ते ग्रियसङ्गमे य आनन्दो, न स सर्वदा दर्शन इति सोत्र मोक्षपदेनोच्यत' इति मोक्षपदस्य तादृगानन्दपरत्वमेव । एवत्र सायुज्यमुक्तामुक्तिमोक्षपदानां परोक्षवादत्वं सिद्धम् । अन्यथा 'न चैव विस्मय' इति पद्यव्याख्याने 'एतत्परिदृश्यमानं जगत् सर्वमेव यतो विमुक्तिं यास्यति, भावनया गोकुले स्थित आह, ज्ञानदृश्या वे'त्यत्र विमुक्तिपदसोपसंहारश्लोकव्याख्याने श्रीमदाचार्यचरण-मोक्षपदस्य चोक्तव्याद्रासमण्डलमण्डनायमानानां च लोकप्रसिद्धमोक्षप्राप्तिविंशाध्याये यज्ञप-लीप्रसङ्गीये 'तत्रैका विधृता भर्तै' तिपद्यव्याख्यानसुवोधिन्या 'मतस्तस्या मुक्तिः सिद्धे' त्युक्तत्वा-

द्विग्रभार्याया अपि मोक्षप्राप्तिरंगीक्रियताम् । तस्मात् परोक्षवादरूपाण्येवात्र सायुज्यादिपदानीति न लोकप्रसिद्धमोक्षरूपमध्यमफलप्राप्तिरन्तर्गृहगतानामिति वोध्यम् ।

ननु मुक्तिवाचकपदैरेवात्रपरोक्षवादकरणे किं वीजमिति चेत्? श्रीभागवतमेव वीजमिति गृहाण । तथाहि । ‘न चैव विसम्यः कार्यो भवता भगवत्यज’ इतिपद्येणे ‘यत एतद्विमुच्यत’ इतिपद्मुच्यते, तेन च सर्वस्यापि गोकुलस्य मुक्तिः प्रतिपाद्यते, न हि भवतापि सर्वस्य गोकुलस्य मुक्तिरंगीक्रियते लोकप्रसिद्धा । एवं च विमुच्यतइतिपदं परोक्षवादरूपमेव । तथा सति श्रीव्यासचरणैत्र प्रकरणे मुक्तिवाचकपदैनैव परोक्षवादः कृत इति श्रीमदाचार्यैरपि मुक्तिवाचकपदैरेव परोक्षवादः कृत इति सुषूक्तं श्रीभागवतमेव वीजमिति । ननु न वयमेवरूपं मध्यमं फलं तासां वदामः, किन्तु प्रकारान्तेरणमध्यमफलं वदामः । ततु भक्तिमार्गीयेण प्रकारेण युगपदश्चिलपापपुण्यक्षयद्वारा पाञ्चमैतिकं देहं निवर्त्य तदनन्तरं चालौकिकदेहं दत्ता खस्मिन्नेव स्थितिं विधाय ततो निष्काश्य प्रभुः संयोगरसलीलानुभवमेव कारयति, न तु विप्रयोगरसलीलानुभवम्, एवं च यस्मरूपभगवत एकदलानुभवरूपं फलं मध्यममेव, द्वितीयदलानुभवाभावात् । मुख्यानां तु दलद्वयानुभवस्यापि जायमानत्वान्मुख्यं फलमिति चेत्, अत्र पृच्छामः । अलौकिकदेह-शास्यनन्तरं भगवत्कृता खस्मिन् स्थितिसासां केन रूपेण, सार्वदिकलयरूपेण वा, रस-व्यभिचारिभावलयरूपेण वा, ‘सायुज्ये तु रसाधिक्यं भेदेनानुभवात् तत्’ इति श्रीमदाचार्यैसिद्धान्तिभेदविशिष्टसायुज्यरूपेण वा, सर्वदा कण्ठलग्नत्वेन वा, ‘चैतास्य तत्त्वमपलं मणिमस्य कण्ठे, कौस्तुभव्यपदेशेन खात्भज्योतिर्बिभर्त्यज’ इत्यत्रोक्तानां खाङ्गीकृतात्मनां तत्त्वरूपकण्ठस्थितकौस्तुभे लयरूपेण वा, लक्ष्मीवद्वक्षःस्थितिरूपेण वा, शिवोमानवदर्घनारीश्वररूपेण वा, पूतनासुपानसमानीतभगवदुदरथितपूतनाभक्षितामिकुमाररूप-कुमारीपुस्त्वर्धमरूपबालकवद्वा । तत्र नाथः । पुस्पोत्तमे सार्वदिकलयरूपेण स्थितिस्तु कंवलजीवात्मनामेव, सा त्वेतासामसम्भावितैवालौकिकदेहप्रसिद्धिविष्टत्वात्, न हि शरीर-विशिष्टानां लयः कुत्रापि वेदादौ श्रुतोस्ति । पुस्पोत्तमे लयस्य पुस्पोत्तमविषयकमर्यादाभक्तिफलत्वाच्च । भवद्विस्त्वेतासां शुद्धपुष्टिमार्गीयमध्यमफलविशिष्टत्वं सिद्धान्त-मस्ति । न द्वितीयः । एतादृशलयस्यात्माभिरप्यत्राङ्गीक्रियमाणत्वात् । न च तर्हि मध्यमफलप्रसक्तिः । एतादृशलयस्य रासमण्डलमण्डनायमानास्प्यसावहमित्यादौ दृष्टव्येन तत्समक्षत्वान्मध्यमफलत्वाभावात् । न तृतीयः । तादृशसायुज्यस्य मर्यादापुष्टिफलत्वात् । न चतुर्थः । सर्वदा कण्ठलग्नत्वेन स्थिते रसाभासरूपत्वात् । न पञ्चमः । देह-विशिष्टत्वेन तत्रापि लयासम्भवात् । न पृष्ठसप्तमौ । तत्र प्रमाणाभावात् । शिवोमयोरर्धनारीश्वररूपेण स्थितौ च निखिलपुराणेतिहासादीनां प्रमाणत्वात् तथात्र प्रमाणमस्ति । चार्यनारीश्वरवदेतासां स्थितौ ‘त्वर्धं शोणमथार्धमस्म्बुदनिभं वद्दं ललाटे सजा वर्ही-

कल्पतया विलाससदनं स्त्रीपुंमयं वाङ्ग्यम् । हस्तैर्वेणुवराभयानि दधतं लावण्यवारां-
निधिम् । ध्यायामि स्मितशोभितास्यकमलं गोपालचूडामणि'मितिसुन्दरीगोपालमब्रसम्बन्धि-
ध्यानप्रतिपादकागम एव प्रमाणमिति वाच्यम् । 'अर्थो वा एष आत्मनो यत्पत्ती'ति
श्रुतौ यज्ञसम्बन्धयुक्तायाः स्वविवाहितायाः एवार्धत्वमुक्तिमिति लक्ष्म्या एवार्धविनारीत्वे
स्थितिरागमेन प्रतिपाद्यते न त्वेतासाम्, स्वविवाहितत्वाभावेन पक्षीत्वाभावादित्यस्या अपि
भवदुक्तेरनवकाशात् । नाप्यष्टमः । तेषामपि केवलजीवरूपाणामेव स्वोदरे पूतनया समान-
यनम्, न तु बालकदेहसहितानाम्, तदनन्तरं भगवतापि तदसुपानद्वारा तादृशानामेव
स्वोदरे समानयनम्, पश्चाद्यस्यैरागतस्तत्रेत्यत्र व्रतचर्याप्रसङ्गे त्वलौकिकदेहं दत्त्वा तह्नीला-
प्रदर्शनं कारितवानिति निश्चयस्य दृढतरत्वेनायापि दृष्टान्तत्वाभावात् । शरीरविशिष्टानामेव
तेषां स्वोदरानयनमित्यस्य कण्ठरवेणाश्रूयमाणत्वात्, प्रत्युत षष्ठदशमस्कन्धीयाध्यायसुबो-
धिन्यां 'तथा स्वस्मिन्नानीता ये बालकानां जीवास्ते सजीवमर्मस्थाने स्थापिताः सन्तीति
तान् स्वस्मिन्नानेतुं भगवांस्तत्रिष्ठीडनमेव कृतवानित्यमित्रेतोर्थ' इत्यनेन केवलजीवाना-
मेवानयनस्य श्रीमदाचार्यैस्त्वत्वाच्च । न च लालनमृद्धक्षणलीलाप्रदर्शितस्वमुखस्थसर्वव्रजे
भगवति देहसहितानामपि स्थितिरस्येव, एवं चालौकिकदेहसहितानामप्येतासां स्थितिनौ-
सम्भावितेति वाच्यम् । स्वमुखारविन्दप्रदर्शितसर्वव्रजे रासमण्डलमण्डनायमानानामपि
स्थितत्वात् तासामपि मध्यमफलप्राप्तवर्तुं शक्यत्वादिति न किञ्चिदेतत् । अथ यद्यपि
भगवतोऽचिन्त्यशक्तित्वात् केनापि प्रकारेणैतासां भगवति स्थितिः सम्भवेदपि, तथापि
यदेतासां मध्यमफलं स्यात् तदाऽचिन्त्यशक्तिमत्त्वपर्यन्तं धावना समज्जसा स्यात्, तदेव
तु खपुष्पायमाणम्, यत एतासां सगुणदेहत्यागोत्तरं निर्गुणदेहप्राप्त्यनन्तरं तु सर्वभाव-
प्रपत्तिरूपसाधनस्य सर्वभावप्रपत्तिलभ्यस्यैव च फलस्य प्राप्तिः श्रीमदाचार्यैः सिद्धान्ति-
तास्ति । तथाहि 'कृष्णं विदुः परं कान्तं'मितिपञ्चश्लोकीसुबोधिन्यां प्रथमव्याख्याना-
भिप्रायविशदीकारकद्वितीयव्याख्याने 'उक्तं पुरस्ता'दितिपद्यव्याख्यायां 'यथा भगवति
गुणातीत एव परिनिष्ठवुद्दित्वेषि द्वेषस्य तत्र प्रयोजकत्वात् सगुणत्वमेवेति लक्ष्यते,
अयं च रसः सर्वभावप्रपत्तिलभ्यः । नहि जारत्वबुद्धौ सर्वभावप्रपत्तिः । कामपूर-
कत्वेनैव तत्सम्भवात्, अत्र च सगुणत्वस्य प्रतिबन्धकत्वाद्यथा चैद्यादीनां स्वाधि-
कारानुसारेण तादृशशरीरनाशे तत्पदप्राप्तिः स्वाधिकारानुसारेण, तथैतासामपि स्वाधि-
कारानुसारेण तथात्वं सगुणत्वोपरमेण सर्वभावप्रपत्त्यैव, ततो निजपतिभजनमिति सर्वमव-
दातम्, अन्यथा 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह'मिति मर्यादा भजयेते'त्युक्त्या,
अथ च ननु तथापि तादृशप्रपत्तेषैव मूलत्वात् कथं सर्वभावप्रपत्तिसाध्यं फलं भविष्यतीत्या-
भासं दत्त्वा 'द्विषत्रीपी'त्यादिप्रतीकव्याख्याने 'मोक्षसुखानभीप्युस्तद्विरुद्धद्वेषकर्ता च चैद्य-
स्तस्मै यथा ज्ञानिनामपि दुर्लभां मुक्तिं दत्तवानेवं तादृशप्रपत्तिमूलानामप्येतासां तादृशं

फलं दत्तवा'नित्युक्त्या, तदनु किञ्चाग्रे 'यदि सर्वभावप्रपत्तिलभ्यफलमेव दिस्ति तं भगवत्-स्तदा पूर्वमेव स एव भावः किमिति नोत्पादित इति चे'दिति पूर्वपक्षीकृत्य 'अत्र वदामो, यासां साक्षात्कृतवत्सम्बन्धस्तासां सर्वासामेव रासमण्डलमण्डनायमानानां शरीरमपि गुणातीतमेवेति ज्ञापयितुं भगवानेव कतिपयगोपीः सगुणदेहाः स्थापयित्वा पूर्वोक्तानां भावोपि निर्गुण इति ज्ञापयितुमासां सगुणभावमुत्पाद्यतन्निवर्तकोपि स्वयमेव नान्य इति ज्ञापयितुं तन्निवृत्तिं विधायग्रे भाविस्वविरहजदुखस्वसङ्गमजसुखयोः कर्माजन्यत्वमपि ज्ञापयितुं कर्मक्षयप्रकारेण स्वप्राप्तिं विधाय मत्स्वाम्येव सर्वं कृतवा'नित्युक्त्या च सर्वभाव-प्रपत्तिरूपं साधनं सर्वभावप्रपत्तिलभ्यमेव च फलमेतासामिति दृढीकृतं श्रीमदाचार्यचरणैरिति तद्विरुद्धा भवद्व्याख्यानपद्धतिर्नादरपदवीमारोहति । तस्मान्नान्तर्गृहगतानां सर्वदा संयोगरसानुभवमात्ररूपं मध्यमं फलम्, किन्तु पूर्णसंयोगविप्रयोगरसात्मकमुत्तमफलमेव । उचितं चैवमेव यत्सर्वभावप्रपत्तिर्नाम सर्वांशेन प्रपत्तिः, तस्यां सल्यां सर्वांशेनैव प्रभुणा फलदानं कर्तव्यम्, न तु केनाप्यशेन न्यूनफलदानं सम्भवति, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह'मितिमर्यादा यतोस्तीति दिक् ।

अपरच्च । 'या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् ब्रज आस्थिताः । अलब्धरासाः कल्याण्यो मामुर्मद्वीर्यचिन्तये'तिभ्रमरगीतस्थपद्यव्याख्याने 'भवत्यः समागता अन्तर्गृह-गतास्तु गृह एव श्यितास्तदैव सर्वप्रकारेण मां प्रामवत्यो न तु भवत्योनेनैव निर्दर्शनेन भवतीभिरप्यहं प्राप्तव्य' इति श्रीमदाचार्यैरुक्तम् । तत्र सर्वप्रकारेण भगवत्प्राप्तिरन्तर्गृह-गतानां न तु केनाप्यशेन न्यूनप्रकारेणेत्युक्तत्वात् सार्वदिक्संयोगरसमात्रानुभव एवैतासामिति भवदुक्तिः कथं सङ्घच्छताम् । भगवतो रसरूपत्वाद्रसस्य द्विदलत्वाद्ववन्मते विप्रयोगप्रकारेण प्राप्तव्यभावादिति कृतं पलवितेन । अत्र तदैवेतिपदमेव न तु भवत्य इत्यत्रापि सम्बद्ध्यते । तथा च तदैव तत्क्षण एव तासां मत्यासिः सर्वप्रकारेण जाता । भवतीनां तु तत्क्षण एव न जाता क्रमेणैव मद्विषयकदोषारोपरूपदोषनिवृत्तौ सल्यां भविष्यति, तासां तु मयि दोषारोपो नासीदिति निर्दोषत्वात्तदैव जाता । अन्यथा तदैवेति पदस्यात्रानुषङ्गभावे तासां सर्वप्रकारेण मत्यासिर्भवतीनां सर्वप्रकारेण न जातेत्येवमर्थं सम्पन्नेन्तर्गृहगतानामेव रासमण्डलमण्डनायमानाभ्योक्तिक्त्वमपदेत । तदैवेतिपदस्य त्वत्रानुषङ्गने तासां तदैव जाता, भवतीनां तु दोषनिवृत्तौ क्रमेण भविष्यतीति न न्यूनता कले प्राप्नोतीति ज्ञेयम् । ननु साधारणानामपि भक्तानां दोषान् भगवान्न गणयति, रास-मण्डलमण्डनायमानां स्त्वेताः परं तनुभृतो ननु गोपवध्वः, 'आसामहो चरणरेणुजुषाभं स्याम्', 'वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणश' इत्यादिप्रकारेण श्रीमदुद्धवैः स्तुतानां प्रणतपादरेणूनामथ च तदोषस्य विप्रयोगरसावस्थारूपत्वेन निर्देषाणां च तादृशं भावं दोषत्वेन किमर्थं भगवानगणयदिति चेत् । अत्र वदामः । केषाच्चिदतिकृपाविषयाणां

जीवानां शुद्धपुष्टिमार्गफलं दित्सुर्भगवान् प्रपञ्चे लीलासहित आविर्भवति । अन्यथा सर्वभावप्रपत्तिरूपसाधनस्य सर्वभावप्रपत्तिलभ्यफलस्य चाज्ञायमानत्वात् कथमेतन्मार्गप्रवृत्तिहेतुभूतफलज्ञानं स्यात्, कथं वा एतन्मार्गीयं साधनं च ज्ञातं स्यात् । तत्रैतन्मार्गीयं फलं तु ब्रजभक्तसजातीयभावेन भजने भवतीति तद्भावानुसारेण भजने क्रियमाणे भगवत्ताज्ञानेषि तासां दोषारोपे न वाधको जातः, एवं ममापि न भविष्यतीति कदाचिच्छीघ्रं भगवता फलादाने ततुजवित्तजसेवाकरणसमय एव भगवति दोषारोपं कुर्याद्यन्मया त्वेतावद्दुखमनुभूयते सेवाकरणे, भगवांस्त्वितिनिष्ठुर एतावत्पर्यन्तमपि प्रेमासत्त्वादिकं नाविर्भावयति येन फलं स्यात्तदा भगवतो निर्दोषपूर्णगुणत्वेन तत्र दोषारोपे तस्य फलप्राप्तौ विलम्बः स्यादतो भगवति कस्यामप्यवस्थायां दोषारोपो न कर्तव्य इति ज्ञापयितुं यथान्तर्गहतानां जारभावोत्पादनेन रासमण्डलमण्डनायमानानामपि शरीरादि निर्गुणमिति ज्ञापयितुं तासां जारभावमुत्पादितवानेवमेव रासमण्डलमण्डनायमानानामपि तादशरसावस्थारूपमपि दोषारोपरूपं भावं दोषत्वेनास्यापयच्छ्रीमदुद्वमुखेनेति सर्वं सुस्थम् । तस्मादन्तर्गहतानामपि मुख्यमेव फलमिति सिद्धम् । अन्यच्च 'जारधर्मेण सुखेहं सुदृढं सर्वतोधिकं मयि सम्प्राप्य सर्वेषि कृतकृत्या भविष्यथे'ति श्रुतीः प्रति भगवदुक्तेस्तद्भावज्ञापकजारबुद्ध्यापि सङ्गता इति फलप्रकरणीयवचनस्थजारबुद्धिसङ्गतत्वोत्त्या च श्रुतिरूपा एता अन्तर्गहता इति ज्ञायते । एवं च श्रुतिकृतस्तुतिसन्तुष्टप्रकृत्यतीताक्षरमध्ययेन श्रीब्रह्मदावनगोवर्धनयमुनानानारासरसोन्मत्तमोर्ध्वकविशिष्टेन किशोराकृतिना भगवता किं करवाणीत्युक्ते 'कन्दर्पकोटिलावप्ये त्वयि दृष्टे मनांसि नः । कामिनीभावमासाद्य स्मरक्षुब्धान्यसंशयम् । यथा त्वलोकवासिन्यः कामतत्वेन गोपिकाः । भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिता तथे'त्यादिना श्रुतिभिः स्वस्य कामिनीभावपूर्वकः स्मरक्षोभ उक्तस्तत्र मा कदाचिद्भगवानेवं जानातु यदेतासां लौकिककामाभिलाष इति शङ्कां वारयितुं यथा त्वलोकवास्तव्या गोपिकाः कामतत्वेन कामस्य तत्त्वं परमकाष्ठापन्नं रूपमाधिदैविकमिति यावत् तादशकामाधिदैविकेन रूपेण रमणं रमणकर्तारं मत्वा त्वां भजन्ति तथा भजनेस्माकं चिकीर्षा जनितोत्पादिता त्वदूपदर्शनेनेति श्रुतिभिः प्रार्थितम् । तत्र भगवलोकस्थनित्यसिद्धगोपिकाभावसजातीयभावेन भजनचिकीर्षेतासाम् । तत्र भगवलोकस्थनित्यसिद्धगोपिकानां न भगवति जारभावः किन्तु सर्वभावप्रपत्तिरूपो भावः । एवं च यदेतासां मध्यमं फलं भगवान् दद्यात् तदा 'ये यथा मा'मिति मर्यादा भज्येत । तस्मादपि न तासां मध्यमं फलं किन्तूतममेव । अत्रेषि 'दुर्लभो दुर्घटश्चैष युष्माकं सुमनोरथः । मयानुमोदितः सम्यक् सस्यो भवितुमर्हती'त्यत्र मनोरथस्य दुर्लभत्वं दुर्घटत्वं चोक्तम्, सुमनोरथ इत्यनेन मनोरथस्य सुमुखं चोक्तम् । यदि जारभावेन भजन एव मनोरथः स्यात् तदा दुर्लभत्वं दुर्घटत्वं च नोक्तं स्यात् । कदाचित् तदानीं श्रुतीनां विवाहितपतेरभावात् स्वस्मिन्

जारभावो दुर्घटोत एव दुर्लभश्चेति दुर्लभत्वदुर्घटत्वोक्तिः सङ्गच्छेतापि, परन्तु सुमनोरथ इत्यत्र मनोरथे सुषुत्वं तु न सङ्गच्छेत, जारभावेन भजनमनोरथस्य दुष्टत्वेन सुषुत्वा-भावात् । तस्मात् सुमनोरथपदेन सर्वभावप्रपत्तिरूपकभगवलोकवास्तव्यगोपिकाभावसजा-तीयभावमनोरथ एवोक्तोवेति निश्चितम् । अत एवाग्रे मयानुमोदित इत्यनेन पूर्वं मल्लोक-वासिगोपीभिर्मोदितो अनु पश्चान्मया मोदितो अत एव सम्यक् समीचीनः सत्यो भवितुं योग्यः स्यादिति भावः । अन्यथा तासां मोदनं नापेक्ष्येत, निकृष्टमनोरथस्य सत्त्वात् । एतदग्रे तु ‘आग-मिनि विरिञ्चो तु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते । कल्पं सारखतं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ । पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माधुरे मम मण्डले । बृन्दावने भविष्यामि प्रेयान्वो रासमण्डले, नारधर्मेण सुखेहं सुदृढं सर्वतोधिकम् । मयि सम्प्राप्य सर्वेषि कृतकृत्या भविष्यथे’ त्यनेन प्रवृद्धकेनैताभिरप्रार्थितः किञ्चित्कार्यार्थं जारभावो भगवतैव दत्त इति प्रतीयते स्फुटमेव । तत्रायं भगवदभिप्रायः । मया त्वागार्मिविरिञ्चिदिनरूपसारखतकल्पे पृथिवीस्थभारतक्षेत्रस्थ-मायुरमण्डलान्तर्गतबृन्दावने सर्वभावप्रपत्तिस्तत्कलं च प्रकटनीयं जीवविशेषोद्घारार्थम् । तत्र सर्वभावप्रपत्तिर्निर्गुणा, तद्वावतां देहादिकं च निर्गुणम्, तादृशीनां भगवत्सङ्गम-विरहजन्यं सुखं दुःखं च निर्गुणमिति ज्ञापनीयम्, अन्यथा रासमण्डलमण्डनायमानानां मावादिषु सगुणत्वबुद्ध्या सर्वेषां प्रवृत्तिर्न सात्, तथा च मदवतारोपि व्यर्थः सादत एता एव श्रुतीस्तस्मिन्कल्पे अवतारयित्वैतासां भावादिकं च सगुणं विधाय सगुणभावः सगुणदेहः सुखदुःखादिकं च कर्मजन्यमिति ज्ञापनीयम् । एवं सत्येतासां तद्वावतदेहादि-नाशे लौकिकभिन्नशरीरप्राप्तौ सर्वभावप्रपत्तिरूपं साधनं तलभ्यं फलं भविष्यति, मुख्यानां मावादेनिर्गुणत्वं च ज्ञापितं भविष्यतीत्युभयमपि कार्यं सेत्यति । अन्यथा तज्ज्ञापनार्थं प्रयत्नान्तरकरणमापद्येतेति जारभावो भगवतैव दत्तो, न तु तासां जारभावप्रपत्तिः साह-त्रिकीति बोध्यम् । एवं च बृहद्वामनपुराणीयकथाविचारेणापि नैतासां मध्यमफलमायाति किन्तूतमफलप्राप्तिरेवेति कृतमधिकतराभिनिवेशेन । अत एव सुवोधिन्यासुक्तं पुरस्ता-द्वित्यस्य द्वितीयव्याख्याने श्रीमदाचार्यैरुक्तं ‘यासां साक्षाद्गवत्सम्बन्धस्तासां सर्वासा-प्तेषु रासमण्डलमण्डनायमानानां शरीरमपि गुणातीतमेवेति ज्ञापयितुं भगवानेव कृतिपय-नोपीः सगुणदेहाः स्थापयित्वा पूर्वोक्तानां भावोपि निर्गुण इति ज्ञापयितुमासां सगुणं नावमुत्पाद्यैतत्रिवर्तकोपि स्वयमेव नान्य इति ज्ञापयितुं तत्रिवृत्तिं विधायाग्रे भावि-त्वविरहजदुःखस्वसङ्गमसुखयोः कर्मजन्यत्वमपि ज्ञापयितुं कर्मक्षयप्रकारेण सप्राप्तिं विधाय गत्वाम्येव सर्वं कृतवानिति निर्गर्वः । अत्र पुष्टिमार्गाङ्गिकाग्रन्मर्यादामार्गीया अनुप-तत्त्वयोनवसरपराहता इति सर्वमनवद्यमिति । न च तासां यदा सगुणदेहनाशस्तदैव गवति सर्वजीवतत्त्वरूपभगवत्कौस्तुमे वा ‘मणिधरः क्वचिदागणयन्ना’ इत्यत्रोक्तगोपि-

(अत्र एकं पत्रं त्रुटिमिति प्रतिभाति) —— ष्टानामन्तर्गृहगतानां रासानुभवोत्तरं भवन्मते कुत्रि स्थितिर्भवतोच्यते, अस्मन्मते तूक्तस्थानान्यतमस्थाने लयाद्धगवता सह ब्रज एव समागमनम्, पुना रासलीलासमये भगवता सह तत्र गमनम्, तदा त्वलौकिकदेहप्राप्त्यरमणम्, पुनरपि तत्रैव लय इति चेत्, अत्र ब्रूमः । यावद्वजीयैरलक्षितत्वेन केवलप्रपञ्चमात्राविर्भावितलीलादर्शनाभावविशिष्टत्वेन चास्मिन्नेव ब्रजेन्तर्गृहगतानां स्थितिः । न च विशेषणद्वयविशिष्टत्वेनास्मिन्नेव ब्रजे तासां स्थितौ किं मानमिति वाच्यम् । ‘या मया क्रीडता राज्या’मिति भ्रमरगीतपद्यसुवोधिनीश्च श्रीमदाचार्यकृतव्याख्यानस्यैव प्रमाणत्वात् । तथा हि, यदि ब्रजीयैरन्तर्गृहगतानां सगुणदेहत्यागोत्तरप्राप्तनिर्गुणदेहसम्बन्धिनी लीलाद्वयेत तदा रासमण्डलमण्डनायमानाः प्रति त्वन्तर्गृहगताविषयकस्वकृतक्रीडावजस्थितिकथनपूर्वकं किमिति स्वत्रासिसाधनं वोधयेत्, स्वप्राप्तिसाधनमात्रमेव तु वोधयेत्, स्वकृतक्रीडावजस्थित्योस्तु ताभिर्दश्यमानत्वादतो नैतासां तलीलादर्शनमिति भगवतासां स्वक्रीडावजस्थिती अपि वोध्येते इति यावद्वजीयैरलक्षितत्वं सिद्धम् । अथ च भवत्यः समागताः अन्तर्गृहगता गृह एव स्थितास्तास्तदैव सर्वग्रकारेण मां प्राप्तवत्यो न तु भवत्यः अनेनैव निर्दर्शनेन भवतीभिरप्यहं प्राप्तव्यस्तस्मान्मदर्थं जीवनस्थापनमिति पक्षो निरर्थकः । अन्यथा समागतानां भवतीनां पुनः क्लेशो न भवेदनुभवसिद्धश्च क्लेशः । ननु ताः प्रतिवन्धेन तथा भूताः कथं स्तुत्या इत्याशङ्क्याह कल्याण्य इति । तासां महद्वाग्यमस्तीत्यवश्यप्रतिवन्धरूपं दुरितं दृष्टे एवोपक्षीणमिति कण्टकेन कण्टकोद्धारवद् देहनिराकरण एवोपक्षीणम्, भवतीनां तु तद्विरितमिमाभवस्थां प्रापितवत्, अतो मदुकप्रकारेण दोषं परित्यज्य तामवस्थां प्राप्य मां प्राप्यथेति भाव इति श्रीमदाचार्यव्याख्यानपर्यालोचनेन्तर्गृहगतानां नाकूरागमनरूपमयुरोदेश्यकभगवन्नयनरूपप्रपञ्चमात्राविर्भावितलीलादर्शनमस्ति । यदि तदर्शनं स्यात् तदा भवतीनां तु तद्विरितमिमाभवस्थां प्रापितवत्, तास्तु महाभाग्यवत्यस्तासामवश्यप्रतिवन्धरूपं दुरितं सगुणदेहनिवृत्तावेवोपक्षीणमतस्ता इमाभवस्थां न प्रापितवदिति भगवान्न कथयेदेव । अकूरागमनभगवन्नयनदर्शनक्लेशस्यैतासामप्यवश्यसिद्धत्वात् । तस्मादन्तर्गृहगतानां न प्रपञ्चमात्राविर्भूतलीलादर्शनमित्यपि सिद्धम् । उचितं चैवमेव यतः श्रुतिरूपाभिरन्तर्गृहगताभिर्यथा त्वलोकवासिन्यः कामतत्वेन गोपिकाः । भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिता तथे'त्वनेन प्रकृत्यतीताक्षरब्रह्मस्थव्यापिवैकुण्ठान्तर्गतव्रजान्तस्थप्रपञ्चानन्तर्गतवृन्दावने तत्रस्थनानारासरसोन्मत्तगोपीकदम्बकभावसजातीयभावेन भगवता सह रमणं प्रार्थितम्, तद्यदि तासां प्रापञ्चिकपदार्थदर्शनं स्यात्, तदा प्रपञ्चानन्तर्गतवृन्दावने तादृशभावेन भगवता सह रमणं न प्राप्तमेव स्यात्, एवं च ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह’मिति मर्यादाभंगः स्यादिति न तासां प्रपञ्चमात्राविर्भूतलीलादर्शनमिति साधीयसी पूर्वोक्तोक्तिः । एवमेवास्मिन्नेव ब्रजे ता आस्थिता इति

भवतीनामपि निर्बन्धेनैवात्र स्थापनमित्यनेनास्मिन् ब्रज आस्थिता इत्यस्य व्याख्याने-
नास्मिन्नेव ब्रजे श्यितत्वमपि सिद्धम् । इदमेवाभिग्रेत्य पूर्वमेवोक्तं यज्ञपतीप्रसंगे विंशा-
ध्याये, ‘तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम् । हृदोपगुह्य विजहौ देहुं कर्मानुबन्धन’-
मितिपद्यव्याख्यानसुबोधिन्यां भगवत्सङ्गतायाः स्थानान्तरं न सृग्रयम्, तच्छक्तीनामिव ।
अत्र यत्र भगवांस्तत्र तच्छक्तयः श्यादयो गोप्यादयो वेत्यर्थो ज्ञेयः । एवं चात्र भगवान्
ब्रजे तिष्ठतीति ता अपि ब्रजे एव चेति ब्रजे श्यितत्वमायालेवेति दिक् । एवं च सिद्धा
विशेषणद्वयविशिष्टत्वेनास्मिन्नेव ब्रजे श्यितिरन्तर्गृहगतानाम् । तथा च गोपसाहित्येन
गोचारणलीलार्थं भगवतो गमने रासलीलानन्तरं भगवतो गृहगमने च दिवा विप्रयोग-
रसानुभवः, सायंसमये परावृत्य भगवदागमने रात्रौ च वृन्दावन एव महानन्दसन्दो-
हानुभवश्चैतासामर्पीति संयोगरसमात्रानुभव एवैतासामिति कथं वकुं शक्यत इति कृतं
विस्तरेणेति सर्वं चतुरस्म् ।

स्यादेतत् । वयमन्तर्गृहगतानां यन्मध्यमं फलं वदामो न तूत्तमफलम्, तत्र यतो-
न्तहिंते भगवतीति फलप्रकरणीयद्वितीयाध्यायस्थप्रारम्भपद्यव्याख्यानसुबोधिन्यां सन्ति च
सिंहास्तथात्र काल इति श्रीमदाचार्यैस्त्वकम् । व्याख्यातं चैतत् तत्तनुजरत्वैः सकृततद्वि-
षयामवतारसम्पूर्तिकाल इत्यर्थं इति, तत्रापूर्णविप्रयोगसंयोगात्मकः पूर्वावतारः समाप्त
इदानीं पूर्णविप्रयोगात्मकपूर्णसंयोगात्मकपुरुषोत्तमावतारो जात इत्युच्यते, तत्रान्तहिंते
भगवतीत्यनेन पूर्णविप्रयोगात्मकस्तदनन्तरं ‘तासामाविरभूदित्येनैकोनत्रिशाध्याये पूर्ण-
संयोगात्मकपुरुषोत्तमावतार उक्तः । एवं च पूर्वस्वरूपाद्विन्नमेवेदं भगवत्स्वरूपं परम-
काष्ठापन्नम्, एतत्तु अन्तर्गृहगताः प्रति न प्रकटमेव, अतस्तासां नैतादशभगवत्स्वरूपप्राप्तिः,
किन्तु न्यूनसंयोगविप्रयोगरसात्मकवेनासम्पूर्णत्वात् तादशभगवत्स्वरूपप्राप्तिरेवेति न सम्पूर्ण-
फलप्राप्तिरिति तासां मध्यमफलप्राप्तिरित्युच्यते । न चेदं स्वरूपं पूर्वं न प्रकटमिदानी-
मेवाविभूतमित्यत्र किं प्रमाणमिति वाच्यम्, ‘गायन्त्य उच्चैरितिपद्यव्याख्यानसुबोधिनीस्थ-
शब्दो हि धूमवलोक इति श्रीमदाचार्यतनुजरत्वकृतश्रीमदाचार्यकारिकाटिष्ठण्यां ‘अत्रेदमा-
कृतम्, एतावत्कालपर्यन्तं भगवता स्वरूपानन्दो न प्रकटितः । तस्य स्वरूपात्मकत्वेन
तत्पाकछं विना तदनुभवासम्भवात्, ‘तथा परमहंसानांमिति वाक्याद्यादशेन भक्तियोगेन
तत्पासिस्ताद्वृक् तत्प्रकटनायाधुनैव पुरुषोत्तमावतारादित्यादिततनुजरत्वप्रतिपादनान्तर्ग-
तैतावत्कालाधुनापदवाच्यान्तर्धीनकालतदधिकरणकपुरुषोत्तमावतारोक्तेरेव प्रमाणत्वादिति
चेत्, अत्र वदामः । आगामिविरच्चिसृष्टयुद्घतविरच्चिदिनरूपसारखतकल्पे भवन्तो
ब्रजे गोप्यो भविष्यथ तत्र पृथिवीस्थभारतक्षेत्रान्तर्गतमाधुरमण्डलान्तर्गतवृन्दावनेहं
भवतां प्रेयानासमण्डले भविष्यामीति प्रकृत्यतीताक्षरब्रह्मान्तःस्थानन्दमयव्याप्तैकुण्ठलो-
कस्थशुद्धपुष्टिस्थानरूपश्रीमद्भोवर्धनयमुनासहितनानारासरसोन्मत्तगोपीकदम्बकविशिष्टकेवल-

श्रुंगाररसानन्दमयेन सारस्वतकल्पानुसारिश्रीभगवतीयकृष्णस्तु भगवान् स्वयमितिवचन-
 सिद्धपरमकाष्ठापन्नत्वेन भगवता वेदान् प्रति वरो दत्तः । एवं च ब्रह्मकल्पादारभ्य सार-
 स्वतकल्पपर्यन्तं न पूर्णपुरुषोत्तमावतारो जातः, सारस्वतकल्प एव च जात इति सिद्धम् ।
 एवं चेदं प्रधृष्टकमेव मनस्कृत्यैतावत्कालाधुनापदे उक्ते । तथा चैतावत्कालपर्यन्तपदस्य
 ब्रह्मकल्पादारभ्य सारस्वतकल्पपर्यन्तमित्यर्थोऽधुनापदस्य च सारस्वतकल्पे इत्यर्थः सम्पन्नः ।
 तथा च वाल्यमारभ्य कृता लीला सर्वापि रसालतामापद्यते । भवदुक्तप्रकारे त्वेतदवतार-
 पूर्वसामयिकी सर्वापि लीला स्वरूपान्तरसहभावेन कृतत्वाद्रसाभासतामाविष्करोति । किञ्च ।
 रासमण्डलमण्डनाभिः कृतं 'कस्याश्रित् पूतनायन्त्या' इत्यादिलीलानुकरणमपि न सङ्घच्छते ।
 इदानीमाविभूतविप्रियोगसंयोगात्मकस्वरूपेण तत्त्वलीलाया अकृतत्वात् । स्वप्रियकृत-
 लीलानुकरणसैव लीलाहावरूपत्वमिति रसशास्त्रसिद्धान्तात् । अपरच्च । विचयनसामयिक-
 नन्दसूनुरुग्णो हृत्वा रामानुजो मानिनीनां, गोविन्दचरणप्रिये इत्यादिषु नन्दसुतबल-
 भद्रानुजगोकुलेन्द्रादिनामकथनसाथ च 'विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसा' दित्याद्युक्तकालीयादि-
 भयरक्षितत्वगोचारणगमनकर्तृत्वादिकथनस्य तत्समयप्रकटस्वरूपे सम्भवाभावेन अम-
 रूपत्वापातात् । न चास्तु अमरूपत्वमिति वाच्यम् । तथा सति रासमण्डलमण्डनाय-
 मानानां भावानुसारेणानीन्तनभजनकर्तृभिरेताद्वाभवतिसिद्धान्तस्य ज्ञायमानत्वेन नन्द-
 सून्वादिनामाग्रहणस्य बाललीलामारभ्य रासलीलाप्रारम्भपर्यन्तकृतलीलानामभावनाप्रसक्ते ।
 अन्यच्च । श्रीमन्नवनीतप्रियश्रीमद्भोवर्धनोद्धरणस्वरूपभजनप्रसक्तेश्च महाननर्थः प्रसञ्जेत ।
 न च तदन्तर्गतमिदमपि स्वरूपं वर्तते एवेति वाच्यम् । तथा सति तत्त्वलीलाविशिष्ट-
 स्वरूपाणां तत्त्वलीलाश्रवणादीनां तत्तत्स्वरूपभजनस्य च गौणलीलात्वगौणश्रवणादित्व-
 गौणस्वरूपभजनत्वापत्तेश्च । अपरच्च । 'जानीत परमं तत्वं यशोदोत्सङ्गलालितम् ।
 तदन्यदिति ये प्राहुरासुरांस्तानहो बुधा' इतिपद्येन श्रीमदाचार्यशोदोत्सङ्गलालितस्य
 सिद्धान्तितायाः परमतत्वताया भङ्गप्रसङ्गश्च । न हीदानीमाविभूते स्वरूपे यशोदोत्सङ्ग-
 लालितत्वमस्तीति तद्विरुद्धा भवद्राद्वान्तपद्धतिः कथं भव्यतामुपेयात् । अथ च 'सखि
 कापि सापि सम्प्रति वरिवर्ति किमु ब्रजाधिप्राणा । या नन्दसूनुमुरलीतरलं चेतः
 समादध्यादिति तत्तुजुराजोक्ता स्वस्य तरलचेतस्त्वे नन्दसूनुमुरल्या हेतुत्वोक्तिरपि कथं
 समज्जसा स्यात् । श्रीमदाचार्यलानां तत्तुजुराजानां च ब्रजभक्तभावात्मकभगवत्स्वरूप
 एव निष्ठवत्त्वात् । ननु तर्द्विवतारसम्पूर्तिकाल इत्यस्यास्मत्प्रभुकृततथात्र काल इत्यत्रस-
 कालपदव्याख्यानस्य का गतिरिति चेत् । अत्रोच्यते । पृष्ठ पालनपूरणयोरितिधात्वर्थानु-
 सारात् सम्पूर्तिशब्दस्य सम्पूर्णता द्वार्थः, सा च केनचित् प्रकारेण न्यूनस्य भवति ।
 तत्रास्मदाचार्योक्तमार्गो हि फलमार्गः । तत्र फलरूपो भगवानेव साधनम्, फलरूपो
 भगवानेव च फलम् । तत्र परमकाष्ठापन्नस्य फलरूपभगवतो 'रसो वै स' इति श्रुते

रसरूपत्वात् स्वमादिसंयोगविशिष्टप्रेमासक्तिव्यसनपर्यन्तावश्चासंवलितपूर्वानुरागजविप्रयोग-
रूपेण साधनता । तदनन्तराविभूतपरस्परपोष्यपोषकभावविशिष्टविप्रयोगातिपुष्टपूर्णपूर्णतर-
पूर्णतमसंयोगताद्वशसंयोगातिपुष्टपूर्णपूर्णतरपूर्णतमविप्रयोगपरम्परारूपेण च फलता । ततापि
परम्परायां परमफलता तु संयोगरूपस्यैव । इदं यथा तथानुपदमेव प्रतिपादयिष्यते ।
एवं च वाल्यमारभ्य पौगण्डान्तं पूर्वोक्तप्रकारकपूर्वानुरागजविप्रयोगरूपसाधनविशिष्टतमेव
व्रजभक्तानाम् । तत्र फलात् साधनं न्यूनमेवेत्यनुभवसिद्धम् । अन्यथा साधने प्राप्ते फला-
काङ्क्षा न स्यात् । तथा चैतासां पूर्वानुरागविशिष्टस्वमादिसंयोगसुखे प्राप्तेषि बाह्यसंयोग-
सुखस्याभिलिप्तिस्याजातत्वादेतावतर्यन्तं साधनरूपत्वमात्रेणैव भगवत् आविर्भावात् पुरुषो-
तमावतारो न्यून एव स्थितः । अतःपरं तु 'बाहुप्रसारपरिम्भे'त्याद्युक्तेन तदभिलिप्तिपूर्ण-
वाह्यसंयोगसुखरूपेण, तदनन्तरमेतत्संयोगसुखपोषार्थमुक्तसंयोगपुष्टान्तरहिते भगवती'त्याद्यु-
क्तेन पूर्णविप्रयोगस्वरूपेण, तदनन्तरं 'तासामाविरभू'दित्याद्युक्तेन रासावसानपर्यन्तं पूर्वपूर्ण-
संयोगसुखस्वरूपादपि कोटिगुणेन पूर्णविप्रयोगपुष्टेन पूर्णतरसंयोगसुखरूपेण, तदनन्तरं
च गोप्यः क्रृष्णे वनं यात इत्याद्युक्तेन पूर्वोक्तपूर्णतरसंयोगसुखपुष्टेन परार्धगुणभाविसंयोग-
सुखपोषार्थं पूर्णतरविप्रयोगस्वरूपेण, ततः पुनः पूर्वोक्तपूर्णतरविप्रयोगपुष्टेन गोचारणपरावृत्ति-
जनितवहुपरार्धगुणपूर्णतमसंयोगसुखरूपेणाविभूतः, ततः पुनरप्यक्तुरकृतमथुरानयनजनितेन
पूर्णतमसंयोगसुखपुष्टेन पूर्णतमविप्रयोगरूपेण पुनरपि भावभरेणानन्तराद्वाह्यसंयोग-
सुखस्वरूपेण चेत्येवं संयोगपरम्परारूपेणाविभूतिविष्यति भगवान् । एवं चेदानीमेव रस-
रूपावतारस्य पूर्वं बाहुप्रसारेत्यादिना एकदलरूपसंयोगावतार उक्तः, इदानी'मन्तहिते
भगवती'त्यादिना द्वितीयदलरूपविप्रयोगावतार उच्यते इति सम्पूर्णता जायत इत्यवतार-
सम्पूर्तिकाल इत्यत्वसम्पूर्तिशब्देन सम्पूर्णतोक्ता, न तु पूर्वावतारसमाप्तिर्जीतेत्युच्यते ।
समाप्तिरूपार्थस्यैव विवक्षितत्वेवतारसमाप्तिकाल इत्येवोक्तं स्यात् । तस्मादवतारसम्पूर्ति-
काल इत्यस्यावतारसम्पूर्णताकाल इत्यर्थः सम्पन्न इति नन्वित्यादिभवत्प्रश्नोत्तरस्य सिद्धे-
रिति सर्वं भव्यम् । यत्पुनर्विप्रयोगस्यैव फलत्वम्, न संयोगस्य, संयोगस्तु तडिलावत्
किञ्चित् कालं मध्ये मध्ये जायमानो भक्तानां देहस्थित्यर्थमुपयुक्तो भवति । भगवद्विषयक-
विप्रयोगस्यातिदुःसहत्वात् । अत एव भगवतो मथुरातः परावृत्यानागमनम्, संयोगस्यैव
फलत्वे मथुरातः परावृत्यागमनमेव स्यात् । नन्वत्र किं प्रमाणमिति चेत् । 'भवतीनां
वियोग' इति पद्यव्याख्यानसुवोधिन्यामथदेहभावेनात्मा गौण इति देहेन सह वियोग
आविर्भूतस्योच्येत । तदपि न घटते । समवायिकारणत्वेन तेषु वर्तत इति । अन्यथा देहा
निःस्वभावाः स्युः । आविर्भूतेन वियोगस्तु हितकारी । अन्यथा स्वरूपनाश एव स्यात् ।
यथाभिकाष्ठयोः । पूर्वसम्बन्धेनैवैता अर्धदग्धाः, पुनः सम्बन्धेन सर्वदाह एव स्यात् ।
सुखानुभवस्तु स्वान्तःस्थिताश्यभिव्यक्तिवत् स्वान्तःस्थितभगवदभिव्यक्त्या । सर्वथाभि-

व्यक्तौ काष्ठांशो ज्वलिष्यतीति न सम्बद्धयते, यतो भगवान् प्रलयकर्त्त्यादिप्रघट्कपर्या-
 लोचने काष्ठान्तःस्थितामेरभिव्यक्तिर्थया वाह्योपाधिसम्बन्धाभावे किञ्चित्कालिकी, एवं स्वान्तः-
 स्थितभगवदभिव्यक्तिरपि तडिलतावद्घगवत्संयोगाद्विप्रयोगस्यैव सार्वकालिकत्वाद्विप्रयोगस्यैव
 फलत्वं न संयोगस्येति श्रीमदाचार्यचरणोक्तेरव प्रमाणत्वात्, आविर्भूतेन वियोगस्त्वत्या-
 देरयमर्थः । यद्याविर्भूतस्वरूपेण संयोगः स्यात् तदा मथुरात आगमनज्ञानेऽस्मान् विहाय
 गत इति निश्चयजनितमहादुःखेन देहपातः स्यात्, तदेवोक्तमन्यथेत्यादिना सदृष्टान्त-
 मतोयं वियोगो हितकारीति भावः । पूर्वसम्बन्धेनेत्यादेरयमर्थः । राससामयिकवियोगोक्तर-
 सज्जातसम्बन्धेनैवैताः स्वत्यागजनितमहादुःखेन स्मरणपथगतेनार्धदर्घाः, अतःपरमिदानी-
 न्तनसम्बन्धे मथुराविषयकगमनज्ञानेन कोटिगुणे दुःखे जाते सर्वदाहः स्यादिति ज्ञेयाये
 स्पष्टोर्थ इति वदन्ति । तत्रापि वदामः । भगवद्पूरसो ह्यग्रिरूपः । तत्र यथाग्रिस्तापजनकः
 शीतलताजनकश्चेति द्विविधः । तत्रान्नादिप्रिपाकजनकोग्रिस्तु तापजनकः । हिमादि-
 रूपोग्रिस्तु शीतलताजनकः । तत्र यावत्पर्यन्तं देहादिषु तापस्तावत्पर्यन्तं हिमरूपोग्रिः
 स्वसम्बन्धेन देहादिस्थितिकारकः । सर्वथा स्वसम्बन्धेन देहादिनिष्ठापनिवृत्तौ शीतलता-
 गुणेन देहादिनाशकरश्च । एवं रसरूपो भगवद्पूरोग्रिरपि विप्रयोगसंयोगरूपेण द्विधः ।
 तत्र विप्रयोगात्मको रसरूपो वन्हिस्तापकारकः, संयोगरूपो वहिस्तु शीतलताकारकः । तत्र
 यावत्पर्यन्तं देहे विप्रयोगजनितस्तापसम्बन्धस्तावत्पर्यन्तं तापनिवर्तकस्वशीतलतागुणेन देह-
 जीवात्मनोः स्थितिकारकः । स्वसम्बन्धेन सर्वथा तापनिवृत्तौ संयोगरूपो वहिस्तु जीव-
 लयसम्पादकस्वभावत्वात् स्वसम्बन्धेन सर्वथा जीवस्य लये सम्पन्ने स्थितोपि भक्तिमार्गीय-
 जीवात्मा रसानुभवाभावान्नष्ट एव भवतीति तन्माशकारकः । अस्मिन् पक्षे श्रीमदाचार्योक्त-
 सर्वदाह एव स्यादित्यत्रयदाहपदेन स्वरूपनाश एव स्यादित्यत्राप्याचार्योक्तनाश-
 पदेनापि लय एव ज्ञेयः । जीवस्याविकृतत्वान्नित्यत्वात् काष्ठादिदाहवद्वाहस्य देहादिनाश-
 वन्नाशस्य वाऽसम्भवात् । एवं च सति यदि भगवानेताभिः सह संयुज्येत तदा पूर्वानुभूता-
 नन्दात् कोटिगुणानन्दप्रादुर्भावे सर्वथा तापनिवृत्तौ भक्तात्मनां लय एव भवेद्, एवं च रस-
 मार्गीयफलाभावः सम्पदेत्याविर्भूतेन वियोगस्तु हितकारीत्युक्तं श्रीमदाचार्यचरणैः । न
 च लयसम्भावनायामेव पुनरपि विप्रयोगाविर्भावे पूर्वोक्तफलसम्भव इति वाच्यम् । यदि
 पुनरपि वहिराविर्भूतस्वरूपविप्रयोगाविर्भावावश्यकत्वम्, तदैतेनैव विप्रयोगेण चारितार्थ्यात्
 पिष्ठेषणन्यायप्रसक्तेः । न च सुखानुभवार्थं वहिराविर्भूतस्वरूपेण संयोगो देय एवेति
 वाच्यम् । अन्तःस्थिताश्चभिव्यक्तिवदन्तःस्थितभगवदभिव्यक्त्या सुखानुभवसिद्धिरिति
 श्रीमदाचार्यैवोक्तलादहिराविर्भूतस्वरूपसंयोगस्य निःप्रयोजनकत्वादिति दिक् । यद्वा ।
 वहिराविर्भूतस्वरूपेण वियोगस्तु हितकारीत्यसायमर्थः । प्रपञ्चप्रादुर्भूतमथुरागतभगव-
 तसम्बन्धे महासुखानुभवे जाते पुनरपि रसरूपभगवत्स्वभावाद्विप्रयोगे जाते यथा यथा

संयोगानन्दाधिक्यम्, तथा तथा विप्रयोगे तापाधिक्यम्, यथा यथा विप्रयोगे तु दुःखाधिक्यम्, तथा तथा संयोगे आनन्दाधिक्यम्, इत्यनुभवान्मथुरागतस्वरूपेण विप्रयोगे पूर्वतापादपि कोटिगुणे तापे जाते देहनाश एव सात्, एतत्तापस्य प्रलयाग्नितापादपि प्रवलत्वात् । यथा बाह्याग्निकाष्ठसम्बन्धे काष्ठनाशः । अस्मिन् पक्षे पूर्वसम्बन्धेनैवैता अर्धदग्धाः, पुनः सम्बन्धे सर्वदाह एव स्यादित्यत्वपूर्वसम्बन्धेनेत्यस्य पूर्वविप्रयोगसम्बन्धेनेति पुनः सम्बन्धे इत्यस्य च पुनर्विप्रयोगसम्बन्धे इति चार्थो बोध्यः । तस्माद्विहारविर्भूतस्वरूपेण भगवान् सम्बध्यते । सुखातुभवस्त्वन्तरनुसन्धानेन्तःस्थिताश्यभिव्यक्तिवदन्तःस्थितभगवत्स्वरूपाविर्भावेनान्तर्वहिनुसन्धाने भगवत्सङ्गमाकाङ्क्षायामप्यन्तःस्थितस्य वाह्यप्राकट्यादेव बहिरपि भविष्यत्वेवेति बहिराविर्भूतस्वरूपेण वियोगो हितकारीत्युक्तं श्रीमदाचार्यैः । न चान्तःस्थस्वरूपप्राकट्येन तत्सम्बन्धजनितसुखातिशयोत्तरसञ्जातविप्रयोगादपि देहनाशप्रसक्तिर्भवित्यवेति वाच्यम् । बाह्यतृणतूलरूपोपाधिसम्बन्धाभावे मथनाविर्भूतकाष्ठान्तःस्थवहिने काष्ठदहनसमर्थः, तथात्र बाह्योपाधिरूपसर्वमुक्तिदानसम्बन्धाभावे बहिराविर्भूतस्वरूपमप्यवित्वान् देहनाशकरम्, किन्तु प्रपञ्चातीतापक्षेशनाशस्वरूपरसधर्मपुरस्कारेणैव प्रकटमिति तदेव करोतीति भवदुत्त्यप्रसक्तेः । यद्वा । आविर्भूतेन वियोगस्तु हितकारीत्यादेरयमभिप्रायः । प्रपञ्चाविर्भूतस्वरूपं हि सर्वमुक्तिदानाय प्रकटम्, तत्र सर्वमध्ये गोपिकानामपि सत्त्वादेतासामपि लयरूपमुक्तिमेव प्रतिक्षणं ददाति भगवान्, परं तस्मात् पृथक्कृत्य भजनानन्दमनुभावयति । ‘ये यथा मा’मिति प्रतिज्ञातः । अत्रोपष्टम्भकरूपा ‘यत एतद्विन्द्यते’ इतिफलप्रकरणीयपञ्चाध्यायीपदव्याख्यानसुबोधिनी द्रष्टव्या । एवच तस्मात् पृथक्करणहेतः प्रतिक्षणं प्रभोर्भवतीति प्रक्षालनाद्विपद्धस्येति न्यायाद्विःप्रपञ्चाविर्भूतस्वरूपेण भगवान् न सम्बध्यते, तेन गोपिकानां लयनिवृत्तेहितं भवतीति प्रपञ्चाविर्भूतस्वरूपेण वियोगो हितकारीत्याचार्यैरुक्तम् । बाह्यानुसन्धानेतु-सन्धाने वा भावभेरानन्तर्वहिःप्रकटरसरूपस्वसंयोगं तु करोत्येव प्रभुः । तासामभिलवित्त्वाद्रसमार्गीयपरमफलरूपत्वाच्च । तस्मान् विप्रयोगस्य परमफलत्वम्, किन्तु संयोगस्यैव । संयोगसाधनत्वात् पूर्वानुरागजनितविप्रयोगस्य संयोगपोषकत्वात् संयोगानन्तराविर्भूतस्य विप्रयोगस्य च परमफलत्वमुच्यते । अन्यथा भगवत्संयोगोस्माकं भवत्वितीच्छोदयवद्वजभक्तानां भगवद्विप्रयोगोस्माकं भवत्वितीच्छोदयोपि श्रीभागवते श्रुतः सात् । इदानीन्तनानां भगवद्विप्रयोगेच्छोदयस्तु भगवत्संयोगसाधकत्वपोषकत्वज्ञानादेव भवतीति न कार्यनुपपत्तिः । यद्यपि भगवतो रसरूपत्वात् संयोगविप्रयोगात्मकत्वाद्रसरूपभगवत्प्राप्तासौ विप्रयोगोप्यामादिफले त्वग्वीजादिवदन्तर्गतोभवति तथापि त्वग्वीजादिप्राप्त्या यथाप्रफलरसाकाङ्क्षा भवत्येव, तद्रसप्राप्त्या तु त्वग्वीजाद्याकाङ्क्षा न भवति, तथा विप्रयोगप्राप्त्या संयोगाकाङ्क्षा भवत्येव, संयोगप्राप्त्या तु विप्रयोगाकाङ्क्षा तु न भवतीति संयोगस्यैव परम-

फलत्वं वकुं शक्यते । ज्ञाते सति स्ववृत्तियेष्यमाणस्यैव फलत्वात् । न त्विदं विप्रयोग
इति न विप्रयोगस्य फलत्वम् । अत एव फलप्रकरणीयप्रथमाध्यायसुबोधिनीप्रारम्भशास्या-
‘मतो हि भगवान् कृष्णः स्त्रीषु रेमे ह्यहर्निशम् । वाह्याभ्यन्तरभेदेन ह्यान्तरं तु महाफल’-
मितिकारिकायां रमणपदवाच्यवाह्याभ्यन्तरसंयोगस्यैव फलत्वं महाफलत्वं च क्रमेणौक्तम् ।
एवमेव ‘स्वानन्दस्थापनार्थाय लीला भगवता कृता । स वाह्यो जनितः पुष्टे यथान्तर्निविशे-
त्युनः । तदर्थं भगवांस्तासु लीलया सहितोविश’ दिल्येतद्वितीयाध्यायसुबोधिनीप्रारम्भ-
कारिकायां विप्रयोगस्य संयोगपोषकत्वमेव, फलत्वं तु संयोगस्यैव श्रीमदाचार्यवर्यैरुक्तम् । अत
एव ‘मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ट’ इति ब्रमरगीतपदव्याख्यानसुबोधिन्यामपि फलसाधकत्वाद्भ-
क्तिमार्गे विरह एव पुरुषार्थं इति किमिति निराक्रियते तत्राहेत्याभासे विप्रयोगस्यैव परमफल-
रूपता कथं सङ्घच्छेततराम् । अतःपरं विप्रयोगान्तर्गतभगवत्सरूपप्राकर्ण्यं तडिलतावत्
किञ्चित्कालिकमेव भवति, अन्यथा देहनाशः सादिति यदुक्तम्, तदपि न विचारक्षमम् ।
ताभिः किञ्चित्कालिकसंयोगस्यानाकाङ्क्षितत्वात्, बहुकालिकसंयोगस्यैव तदाकाङ्क्षाविषय-
त्वात् । इदं तु दशमस्कन्धीयष्टद्विंशाध्याये ‘अहो विधातस्त्वं न क्वचिद्यासंयोज्य
मैत्या प्रणयेन देहिनः । तांश्चाकृतार्थान् वियुनह्यचपार्थकं विचेष्टितं तेर्भकचेष्टितं यथे’-
त्वारम्य श्लोकचतुष्टये ‘निवारयामः समुपेत्य माधवं किञ्चो करिष्यन्कुलवृद्धवान्धवाः ।
मुकुन्दसङ्गान्निमिषार्धदुस्त्यजादैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम्, यस्यानुरागललितस्मितवल्मु-
मत्रलीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठयाम् । नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः
कथं न्वतिरेम तमो दुरन्त्मितिश्लोकद्वये च प्रकटमेव । एवमपि सति यदि किञ्चित्का-
लिकमेव संयोगं दद्यात् तदा ‘ये यथा मा’मिति भगवत्प्रतिज्ञाहानिः स्यात् । तडिलताव-
देतासां संयोगो भवतीत्यादिप्रकारस्य श्रीमदाचार्यैस्तत्तुजरकैश्च कण्ठरवेण कुत्राप्यनुक-
त्वाच । तस्मादन्तर्वदिदिवा रात्रौ चातृसिसंयोगरूपेण प्रकटः, पुनस्तसंयोगपोषार्थं विप्र-
योगरूपेण च प्रकटः, पुनः पूर्वप्रकारसंयोगरूपेण पुनर्विप्रयोगरूपेणेति परम्परया गोपि-
काभिः सह क्रीडति भगवानिति क्रतं विस्तरेण । ननु तथापि नान्तर्गृहगतानामेवंविधि-
सम्पूर्णरसरूपभगवत्प्रासिरेतासां मुक्त्यनन्तरभेदैतादृशरसलीलाप्राकव्यादिति तत्रासफलस्य
मध्यमफलत्वमस्माभिरुच्यत इति चेत्, अत्रोच्यते । सगुणशरीरत्वागोत्तरतत्क्षणप्राप्त-
गुणातीतदेहेन भगवन्निकटगतानामन्तर्गृहगतानामपि ‘ताभिः समेताभिरुदारचेष्टित’
इत्यादिलीलासौभगजन्यमदमानलीलाप्राप्त्युत्तरसामयिकान्तर्धानलीलामारभ्य ‘वामवाहु-
कृतवामकपोले’त्याद्युक्तयुगलगीतलीलान्तरसर्वलीलानामपि प्राप्तिरेतासामिति श्रीमदाचार्य-
तत्त्वतुजरत्वानां हि सिद्धान्तः । अत एव ‘ता दृष्टान्तिकमायाता’ इतिफलप्रकरणीय-
पदव्याख्यानसुबोधिन्यां ‘यास्तु समाहृताः समागतास्ता न निवार्यन्ते, याः पुनः सगुणा

अन्यसम्बन्धन्यस्ताः शब्दश्रवणात् समागता इति शब्देन निवारणीयाः, अन्यशेषतया भजनमयुक्तमिति । करिष्यमाणलीला तु सर्वभावप्रपत्तिसाध्या, अतो निवारणार्थं यज्ञमाहे'ति श्रीमदाचार्यव्याख्यातम् । विवृतं चैतत् तत्त्वुजरकैः स्वकृतटिप्पण्यां 'यदन्तर्गृहगता अनाकारिता एव नादं श्रुत्वोद्युक्ता इति प्रतिबन्धोभूदिति शङ्कानिरासायाहुः याः पूर्वोक्तास्ता अप्याहूताः, तत्रोपपत्तिमाहुः समागता इति । अन्यथा तथा न स्वादिति भावः । गेहस्य देहसम्बन्धित्वात् तस्य च नष्टत्वे नैतासां गृहाभावात् तत्र गमनं वाधितमिति न निवार्यन्ते' इति । एवं चान्तर्गृहगता न निवार्यन्त इति स्फुटमेव प्रतीयते, तत्र तत्त्विवारणं च भगवन्निकटप्रासौ सति सम्भवति । भवदभिमतसिद्धान्ते त्वेतासामिदानीं लय इति तत्त्विवारणप्राप्तेरभावाच्छ्रीमदाचार्योक्तिसत्तत्त्वुजरकोक्तिश्वासमञ्जसा स्यात् । तस्मादन्तर्गृहगतानां गुणातीतदेहप्राप्त्या भगवन्निकटगमनं सिद्धम्, तदा तत्त्विवारण-प्रसङ्गनं च सिद्धम् । एवं च तदुत्तरसामयिकी सर्वापि लीलैतासु सिद्धेति न मध्यमफलत्वमेतत्फलस्य, किन्तूतमफलत्वमेवेति व्यर्थं एवैतासां मध्यमफलप्राप्तिरिति सिद्धान्ताभिमानः केषाच्चिदिति सर्वमवदातम् ।

श्रीवलभतसुतवरविष्णुलनाथाङ्गिरेणुलवचलतः ।

जयगोपालः कृतवान् सविवृतिसेवाफलव्याख्याम् ॥ १ ॥

मूर्धन्यज्ञलिं ननु निधाय निधाय भूयो

भूयः कृपालुषु महत्सु निवेदयामि ।

यत्क्वचिदत्र लिखितं मयका भवद्द्विः

तत् पुष्टिमार्गपथिकैः परिशोधनीयम् ॥ २ ॥

इति श्रीवलभभाचार्यचरणकमलैकतानमानसश्रीमन्महाप्रभु श्रीविष्णुलेश्वर-
कृपाकटाक्षोद्भुद्भुद्विना सुवुद्विना मठपतिजयगोपालेन
विरचिता सविवृतिसेवाफलटिप्पणी समाप्ता ॥
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

१ इदं पदं जयगोपालकृतविहिर्मुखव्यं सान्तेऽपि विद्यते । आरम्भस्य 'बहिर्बहुलसन्निति' पदं तत्कृत-
तैतिरीयभाव्यस्थम् । इदं पदद्वयं तत उद्भुत्यासां दीक्षायां ग्रन्थकृता पश्चाच्चिवेशितमिति प्रतिभाति ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् ।

मठेशश्रीलक्ष्मणभट्टविरचितसेवाफलविवृतिविवरणसमेतम् ।

विचार्य श्रीमदाचार्यप्रोक्तं सेवाफलाभिधम् ।
 ग्रन्थं तद्विवृतिं चापि विवृणोमि यथामति ॥ १ ॥
 साङ्क्षयोगावभेदार्थौ भक्तिर्भेदकरी हरौ ।
 सेहासक्तिव्यसनिनी तसिद्धौ स्वाङ्गवित्तजा ॥ २ ॥
 व्यसनं मानसी सेवा माहात्म्यज्ञानभक्तिः ॥ ३ ॥

अथातः श्रीवलुभाचार्याः स्वसिद्धान्तमुक्तावल्यां ‘कृष्णसेवा सदा कार्ये’त्यादिना
 ब्रह्मवादसिद्धान्ततः सत्ये जगति कृष्णस्य सेवाभक्तिं निरूप्य तत्सिद्धौ मुख्यं फलं सपरिक्रं
 निरूपयितुकामाः सेवाफलनिर्णयग्रन्थं सविवरणमाहुः ।

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

सेवना च प्रागुक्ता विविधा, अत्यन्तरङ्गा अन्तरङ्गा बहिरङ्गा चेति प्रशब्देन सूच्यते,
 या नित्यश्रीसामिन्यन्तरङ्गस्य स्वस्वामिनः पुरुषोत्तमस्य ‘प्रतिकृतिरूपस्य’ काश्मीर-
 चन्दनसुगन्धतैलाभ्यङ्गस्त्रापनपूर्वकशृङ्गारादिज्ञानक्रियारूपा साक्षादज्ञेषु मृदु संस्पृश्य
 लोकवत् सखेहं क्रियमाणा सैषा प्रथमा । मन्दिरपात्रसम्मार्जनोपलेपनचित्रकरणपूर्वक-
 सिंहासनादिशय्यास्तरणकीडनोपस्करणपीठखण्डाक्षिभृङ्गारादियोजनात्रादिपयःपाकसामग्री-
 साधनज्ञानक्रियारूपा परिचर्या द्वितीया । पुष्पगन्धताम्बूलफलकन्दमूलशाकामान्नरस-
 संशोधनधनवसनभूषणसम्पादनज्ञानक्रियारूपा परिचर्या बहिरङ्गा तृतीयेति यादृशपदस्यार्थः ।
 सैव स्वतनुवित्तजेति तत्रोक्ता । तत्सिद्धौ ‘तत्र प्रेमासक्तिव्यसनात्मना परिणतायां मानसां
 सत्यां’ सेवकस्य यादृक् फलं तदुच्यते । यद्यपि तत्र ‘ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्बहु-
 वोधन’मिति फलमुक्तं तथापि तद्वान्तरमेवेति मुख्यं फलमुच्यत इत्यर्थः ।

तदपि विविधमिति सविवरणं निरूपयितुकामाहुः ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥

फलं वा द्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

विवरणमत्र सेवायां फलत्रयमलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवोप-
 योगिदेहो वा वैकृष्णठादिष्विति । अलौकिकसामर्थ्यं प्रथमायाः फलम् ।

१ ज्ञानेति पाठः । २ सैवेति पाठः ।

सायुज्यं द्वितीयायाः । सेवोपयोगिदेहो वा वैकुण्ठादिषु ‘अधिकृतः’ तृतीयायाः । तत्रालौकिकस्य भगवत इवालौकिकमेव ज्ञानक्रियाभ्यां सामर्थ्यं जगद्वा-पारवर्जं यत् तत्था । स्वेच्छया देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणेरेव सदा सेवापैः सहितस्यात्मनो जीवनशक्तत्वं ‘श्रुतिः’ कुमारिकाणामिव, तत्परित्यजने च स्वेच्छयाशक्तत्वमित्यैहिकमत्त-र्गृहगतानामिव । तान्कादाचित्कीस्वेच्छया ‘मुत्र’ भगवलोकगमनशक्तत्वमित्यामुष्मिकं भ्रुवादेविव तत्था । ‘मृत्योः कृत्वैव मृद्धन्येत्तिमारुरोह हरेः पद’मितिवाक्यात् स्पर्शमणि-न्यायेन तेषामप्राकृतत्वेन त्यागासम्भवात् भगवदानन्दानुभवसामर्थ्यं यत् तस्यालौकिकस्य दानेनाद्यो भनोरथः उत्पन्नः प्रमाणाननुरोधी प्रमेयैकसाध्यो भनोरथः स्वाभिलषित-रूपो ‘भनोरथान्तं श्रुतयो यथा यसु’रितिवाक्यात् तद्भजनानन्दानुभवश्च सिध्येत् । एतेन कालकर्मप्रकृत्यनधीनत्वं चोतितम् । द्वितीयायाः फलं सायुज्यम्, तदपि द्विविधम्, रूढार्थकं यौगिकार्थकं च । तत्राद्यं ज्ञानमित्रितानामेकत्वरूपम्, अभेदरूपं भेदात्यन्ता-भावरूपमात्मनैक्यमित्यर्थः । ‘शुद्ध’ भक्तानामपरम्, सह युनक्तीति सयुक्त, सयुजो भावः सायुज्यम्, तद्भक्तानां भेदतस्तदत्सखित्वतस्तदानन्दानुभवात्, पूर्वत्र देहेन्द्रियप्राणान्तः-करणानि विहायेह स्वात्मनैव केवलेन तदानन्दानुभवः, अपरत्र सहैव तैः स इति सार्थक-तैषामन्यत्र नेति तारतम्यम् । तच्च स्पष्टमेव पार्षदानामसुरावेशिनां ज्ञानयोगिनां चोक्तम् । तृतीयायाः फलं सेवोपयोगिदेहो वा वैकुण्ठादिषु । अप्राकृतभूतभौतिक-तृणलतौषधिवृक्षपञ्चुपक्ष्यादिदेहः अधिकारात्मा, तत्र सेवोपयोगी बोध्यः । पूर्वत्रापरोक्ष-मेवात्र च परोक्षमिति भेदः । वैकुण्ठे मुख्येऽमुख्ये च । आदिपदेन सर्गादिषु विष्णोः स्थानेष्वपि तथेति निरूपितम् । वेति चार्थं ज्ञेयः । अत्र फलत्रयेषि न कालो नियामकः । काल इत्युपलक्षणम्, कर्मप्रकृत्योरपि न नियामकतेत्यर्थः । अत एव श्रीभगवते द्वितीये ‘न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानं,’ तृतीये ‘न कहिं-चित्मत्पराः शान्तरूपे’ इति, कपिलेनोक्तं च ‘नक्ष्यन्ति नो निमिषो लेहि हेति’रित्यादि ॥

तत्र सेवायां प्रतिबन्धकाभावः कारणमिति प्रासङ्गिकं प्रतिबन्धमपि त्याज्यत्वेन निरूपयन्ति ।

उद्घेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् ॥ २ ॥

अत्र बाधकमित्येकवचनेन मिलितानामेव बाधकतेत्याशङ्क्य विवृण्वन्ति, सेवायां प्रतिबन्धकत्रयमिति । अत्रोद्घेगः साधारणः स त्याज्य एव । एवमुद्घेगं निरूप्य प्रतिबन्धभोगौ निरूपयन्तोऽनुरोधरूपस्य प्रतिबन्धसानिवार्यत्वेन पाठकममनपेक्ष्यार्थ-क्रमतो भोगं विवृण्वन्ति भोगो द्विविध इति । लौकिकोऽलौकिकश्च । तत्र लौकिकस्त्वाज्य एव, अलौकिकस्तु न, तस्य फलानां मुख्यमध्यमसाधारणानां प्रथमे प्रविशतीति प्रथमे फलेऽलौकिकसामर्थ्येन प्रभुस्तरूपानन्दानुभवभोगे प्रवेशात् ।

एवं भोगं निरूप्य प्रतिबन्धं निरूपयन्ति प्रतिबन्धोपीति । स च साधारणोऽ-
साधारणश्च । साधारणः सेवासमये लौकिकवैदिककर्मानुरोधरूपस्त्याज्य एव, स्वाधीन-
त्वात् । असाधारणो भगवत्कृतः, स सद्य एवेति भावः । ननु कथमेतेषां सिद्धानां
त्याग इत्याशङ्काहुः त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्य इति । साधनमत्र तज्जनन-
हेतुभूतं यत् तत्परित्याग इत्यर्थः । नन्वावश्यकस्य लोकवेदसिद्धतया अशक्यत्यागत्वात्
कथं त्याग इत्याशङ्क्य तदुपायं विवृण्वन्ति तत्राद्यो बुद्ध्या त्याज्य इति । सेवाया
अवसरे त्याज्यः, अनवसरे विधेय इति चातुर्यैण्टर्यः ॥ २ ॥

एवं साधारणप्रतिबन्धं निरूप्य भगवत्कृतप्रतिबन्धं निरूपयन्ति ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥

प्रभोरेव अकर्तव्यं स्वसेवाकारणमचिकीर्षितं चेत् तदा स्वस्य गतिर्न हीति
निश्चयः । तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यं शोकाभावायेति । वक्ष्यन्ति चाग्रे
तदान्यसेवापि व्यर्थेति भावः । नन्वासुरेष्वेवं न तु दैवे तथेत्याशङ्काहुः तदा
आसुरोऽयमिति । एवंविधप्रतिबन्धरूपलिङ्गेन स्वस्यासुरत्वमनुमेयमितिभावः । तत्रा-
सुरत्वमागन्तुकं वा साहजिकमिति निर्धारार्थं विवेकः, सांख्यज्ञानमिति केचित् । तेन
शोकाभावमाद् न तु मोक्षः ॥ ३ ॥

प्रबोक्षमेव निगमयन्ति ।

वाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथा परम् ।

भोगयोरपि पूर्वसमतामाशङ्क्य वैलक्षण्येनाहुः ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥

प्रथमे अलौकिकसामर्थ्ये भोगो भजनानन्दानुभवरूपो महान् सदा स्वरू-
पतः साधनतः फलतः तर्थः । पाठान्तरे अल्पो भोगः सविन्नः सप्रतिबन्धः ॥ ४ ॥

सविन्नोल्पो घातकः स्यादिति ।

सविन्नोल्पो घातकः स्याद्वलादेतौ सदा मतौ ।

अत एवैताविति विवृतौ । भगवत्कृतप्रतिबन्धे अन्यफलचिन्तया शोकः कदाचित्
तस्य स्यादिति तदभावार्थं चिन्ता न कार्येत्याशयेनाहुः ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

भगवत्कृतप्रतिबन्धे । तत्र हेतुः । स्वस्य संसारनिश्चयादिति । संसारोऽहंम-
तया जन्मकर्मप्रवाहमार्गस्वरूपः, तस्य निर्धारणादित्यर्थः ॥ ५ ॥

एवं प्रतिबन्धं विचार्य उद्देगरूपप्रथमं प्रतिबन्धेन फलाभावे भगवतो दातृत्वाभावं
हेतुत्वेन निरूपयन्ति ।

नन्वाद्ये दातुता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम् ।

अत्र आद्यफलाभाव इति विवृतम् । आद्येन वा प्रतिवन्धेन फलाभाव इत्यर्थः । नन्विति विरोधोक्तौ । आद्ये उद्देश्यप्रतिवन्धे, भगवतः सर्वसमर्थसापि सेवाया अमानसीत्वेन अनाधिदैविकीत्वे तत्प्रयुक्तः प्रभोः फलदातुत्वाभाव इत्यर्थः । एतदेव विवृष्णवन्ति तदा सेवा नाधिदैविकीत्यादि । तृतीये लौकिकभोगे गृहमेव बाधकम् । गृहमत्र पव्यादिकं विष्णुबहिर्मुखमेव त्याज्यम् । अत एवोक्तमाचार्यैर्निवन्धे 'गृहं सर्वात्मना त्याज्य' मित्यादि ।

एवं फलत्रयं प्रतिवन्धकत्रयं च प्रासङ्गिकं निरूप्य एतद्विचारमावश्यकत्वेन वक्तुमुपसंहरन्ति ।

अचरद्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

(इयं दातुता हरेः यद्वा भक्तिः मदुक्तिर्वा) । सेवा पूर्वोक्ता तत्रयी वा विचिन्त्येत्यर्थः । एतदतिरिक्तं सर्वं मनोभ्रमः । भक्तिमार्गे त्रिविधसेवाया एव पूर्वोक्तं फलत्रयं नान्यत्, प्रतिवन्धकं चोद्देशादिकमेव न पापादिकं । 'खपादमूलं भजतः प्रिय-से'ति भागवतवाक्यादिति भावः ॥ ६ ॥

ननु भगवदीयैर्नेयं भाव्येत्युच्यतां किन्त्वन्यैरेवेत्याशङ्काहुः तदीयैरपि तदित्यादि ।

तदीयैरपि तत् कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

कलौ देशादीनामसाधकत्वात् तथा । पुष्टौ श्यितः प्रसुस्तु नैव विलम्बयेत् । मध्यस्थैरवेह तथेति भावः ।

एतदेव निमित्तमन्यत्राप्युपदिशन्ति ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

एतद्वावनेन मनसो भगवत्तत्त्वपरतायां गुणक्षोभेषि न भवितेति भावः । अत्र स्वसंतिरेव मानमाहुः इति मे भतिरिति ॥ ७ ॥

नन्वत्र काचित् कुर्तर्ककल्पना उत्पद्येत तदा कथं विचारणीयेत्याशङ्कायामाहुः ।

कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पद्येत स वै भ्रमः ॥ ७॥ ॥

स्पष्टार्थः ॥ ७॥ ॥

इति श्रीशाचार्यवर्यमतमार्गानुवर्तिना ।

सेवाफलं सविवृति विवृतं च यथामति ॥ १ ॥

इतिमठेशश्रीनाथभट्टात्मजगोपीनाथसुतलक्ष्मणभट्टविरचितं

सेवाफलचिवृतिविवरणं समाप्तम् ॥

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् । विवरणटिप्पणीसमेतम् ।

—१०६—

श्रीमदाचार्यचरणान् सेवारसफलप्रदान् ।

नमामि तद्रजोलेशलवस्पर्शसमीहया ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यचरणैक्षिधा सेवा फलत्रयम् ।

निर्णीतं तत्र मे वोधस्तथाहि कृपयोच्यते ॥ २ ॥

यादवी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते ।

यादवी सेवनेत्यस्य विवरणे सेवायां फलत्रयमिति । अयं भावः । भक्तिमार्गे पुष्टिमर्यादाप्रवाहभेदेन जीवेषु भगवदङ्गीकारक्षिधा । तत्रापि पुष्टिमार्गफलार्थं यद्वरणं तत्पृष्ठौ मर्यादायामेव, न तु प्रवाहमार्गेपीति विवरणे स्फुटीकरिष्यत इति । तेषां साधनरूपा सेवापि त्रिधा प्रोक्ता । अतस्ताद्वातत्प्रकारक्षेवासिद्धौ फलमुच्यते । तत्किमिला-काङ्क्षायामुक्तमलौकिकसामर्थ्यमिल्यादि । तत्र पुष्टिमार्गङ्गीकृतस्य साधनदशायामाचार्योक्तप्रकारेण सेवाकरणे मानसीतत्सिद्धौ फलं साक्षाद्वगवत्सम्बन्धरूपं भवेदिति । तस्येदमेव अलौकिकसामर्थ्यं यदाधुनिकजीवस्य तादृशपूर्णलौकिकैश्वर्यवीर्यादिगुणवता समं साम्येन रतिः रसोद्घोषश्च भवतीति तथोक्तं विवरणे, न हि साधारणस्य तादृशेन महता सममेतत् कर्तुं शक्यम्, रसाभासहेतुत्वात् ।

ननु पूर्वं मानससेवायाः सिद्धिः कथं तत्राहुः अलौकिकस्येति ।

अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ ३ ॥

‘मानसी सा परा मते’त्युक्त्या सा सेवा स्वतत्रपुरुषार्थरूपेत्यलौकिकस्य प्रभो-दर्शने परमकाष्ठापन्नस्वरूपसम्बन्धाभिलाषरूपभावदाने सः आद्यः पुष्टिफलरूपः सर्वो-त्कृष्टो मनोरथः सिध्येत् । मनोरथपदेन प्रेमासक्तिव्यसनसंकल्पादिरूपः सन् सिद्धिप्राप्नोति, फलसमुखो भवतीत्यर्थः । अत एव मनोरथपदमुक्तम् । इयमेव मानसीतसिद्धिः । तदुक्तं ‘चेतस्तत्प्रवणं सेवेति । यद्यपि मानससेवासिद्धौ तनुजा वित्तजा च द्वे अङ्गे, तथापि मुख्यमङ्गं दानम्, यतस्तत्करणेषि यदा दानं भवति, तदैव तादृशी सा भवति, अन्यथा मर्यादामार्गीयभक्तानामपि निरन्तरं तत्करणे पुष्टिरूपायां तस्यां को विशेष इति

१ यद्यप्येतद्विवरणकृतां नाम न ज्ञायते तथापि जयगोपालभक्ततदुपन्यासादस्य प्राचीनत्वं निश्चयते ।

तद्वावोदये नैव सा भवेदित्यर्थः । तेन तत्करणेषि दानेनैव ताद्वाभावः सिध्येन्नान्यथेति ज्ञेयम्, परन्तु तत्कृतिस्तु सर्वदा कर्तव्या, अकरणे भावः क उद्भवेद्, विषयभावाद्, अत एवाङ्गभूते ते उक्ते ॥ ? ॥

ततः किमित्यत आहुः फलमिति ।

फलं चा ह्यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः ।

ताद्वाप्रचुरभावे सति फलं स्वरूपसम्बन्धरूपम्, अधिकारः अलौकिकदेहवयो-
गुणादिकं भवेत्, तत्राहुः न काल इति । अत्र कालः वयोवस्थादिसमयरूपः
नियामको न, भगवदिच्छयैव सर्वं लीलोपयोगि तदैव भवेत्, न कालपेक्षा । ताद्वां
प्रति भगवतोपि विलम्बासहिष्णुत्वात् ।

एवं पुष्टिफलं निरूप्य मर्यादाफलं निरूपयन्ति । तथा हि, मर्यादामार्गाङ्गीकृतस्य
माहात्म्यज्ञानपूर्वकसेवाकरणे भगवति माहात्म्यभावसहितसेहेन तदात्मतया सायुज्यं
साक्षात्पुरुषोत्तमस्वरूपे भवेन्न त्वक्षरे । तत्र तदालौकिकदानेच्छाऽभावात् स्वरूपसम्बन्धा-
त्मकं फलं न भवेदित्यर्थः । यदा पुनः भगवान् कदाचिद् दातुमिच्छति तदा स्वरू-
पात् पृथक्कृत्य तादृशं प्रचुरभावदानं कृत्वा फलं प्रयच्छति, यतोस्मिन्मार्गेषि दातृत्वाभि-
प्रायेणैव वरणकार्यत्वात् । एवं भक्तिहंसे स्फुटीकृतं श्रीमत्यसुचरणैर्भक्तिमार्गीयभक्तकृते-
त्यारभ्य, अत्रापवर्गवर्त्मनी'यन्तम् ।

प्रवाहभक्तिमार्गलक्षणकथनेन व्यापिवैकुण्ठस्य लोकलेनाक्षरात्मकत्वादक्षरमुक्तिरेव
फले, न तु पुरुषोत्तमसायुज्यम् । अक्षरमुक्तौ तु आद्यफलदानेच्छाऽभावात्तदर्थं वरणमेव
नास्तीति नाद्यफलसम्भावनेति मर्यादातो हीनत्वमुक्तम् । पुरुषोत्तमसायुज्ये तत्सम्भावना
वर्तत इति प्रवाहभक्तिमार्गसेवाफलादुकृष्टत्वम् । यत एतफलदानेच्छया यद्वरणं तन्मार्ग-
द्वये एव, न तु प्रवाहमार्गे, तदप्युक्तं भक्तिहंसे 'विवरणे चास्ति प्रकारद्वय'मिति ।

एवं सेवास्वरूपं साधनफलसहितं मार्गत्रयेषि निरूपितमिदानीं ताद्वसेवासिद्धौ
प्रतिबन्धकत्रयं निरूपयन्ति उद्ग्रेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वेति ।

उद्ग्रेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यान्तु वाधकम् ॥ २ ॥

क्षोकविवरणे सेवायां प्रतिबन्धकत्रयमित्यादि । एतत्रितयनिवारणे त्रयाणां
साधनपरित्याग इति विवरणे विवृतम् । तत्रोद्गेगसाधनं लौकिकशोकदुःखादिकम् ।
तस्य भगवदिच्छाधीनत्वं ज्ञात्वा तत्त्यागेन तस्यापि लागो भवत्येवेति । 'चित्तोद्गेग'मित्यु-
क्तत्वादत्र न विशेषतो विवृतम् । तथा अपरः प्रतिबन्धः । स च द्विविधः ।
साधारणो भगवत्कृतश्च । साधारणो बुद्ध्या त्याज्यः । बुद्धिस्तु यस्मिन्कृते सेवा-
प्रतिबन्धोऽभूतेत् स न कर्तव्य इति विचाररूपबुद्ध्या त्याज्यः । भगवत्कृतमये वदिष्यन्ति ।
लौकिकभोगस्तु विषयरूपत्वात् वाधक इति तत्साधनवस्तुमात्रत्वागदेव तत्याग इति
तदेव त्याज्यमित्यर्थः । एवं तत्रयं त्याज्यमित्युक्तम् ॥ २ ॥

बाधकानां परित्यागो भोगेष्येकं तथापरम् ।

एतत्रयाणां साधनपरित्यागेनैव बाधकानां परित्यागो भवतीति शेषः । ननु सेवायां वस्तुमात्रोपयोगात्तत्यागे कथं तन्निर्वाह इत्याशङ्कायामाहुः भोग इति । तत्रापि भोगे एकं लौकिकं लजेदपरं नेति शेषः । यतस्तेषां स्वार्थमुपयोगे लौकिकत्वम्, भगदर्थमुपयोगे अलौकिकत्वम्, अतः स्वार्थं ते त्याज्याः, भगवदर्थमुपयोज्या इति भावः । तदनन्तरमवाधकत्वमाहुः निःप्रत्यूहमिति ।

निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदा ॥ ३ ॥

निःप्रत्यूहमिति प्रतिबन्धरहितं प्रत्युत साधकम् ॥ ३ ॥

एवं बाधकानां परित्यागे निर्विश्वसेवासम्भवे तस्यैव भोगस्य प्रतिबन्धत्यागे च हेतुं निरूप्य भगवत्कृतप्रतिबन्धे हेतुं निरूप्यन्ति अकर्तव्यं भगवत् इति ।

अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि ।

यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ४ ॥

अस्य विवरणे भगवत्कृतश्चेत्यादि विवेक इत्यन्तम् । अस्यायमर्थः । यदि भगवतः तत्परदानं न कर्तव्यं भवेत् तदा ताद्वासेवायां सर्वथा सर्वप्रकारेणापि गतिर्नेभवति । तत्र यथा तया प्रतिबन्धकमेव भवेत्, न तु निर्वाहः । ननु स्वमार्गीयसेवायां तस्य भगवान् प्रतिबन्धं करोतु, परन्तु अन्यमार्गीयसेवायां न करिष्यतीति चेत्, तत्रोक्तं विवरणे तदा अन्यसेवायापि कृता व्यर्थति । प्रवाहादिमार्गेषु कृतापि व्यर्थाः । यतः सकलमार्गेषु फलदाता भगवानेव । तस्य त्वकर्तव्यमेवेतीति तथा । यदा यदे कृतेषु प्रतिबन्धं भवेत् तदा यथा तत्त्वनिर्धारो भवेत् तथा कर्तव्यम् । तत्त्वनिर्धारः कथमित्याकाङ्क्षायां विवरणे विवृतम् । आसुरोयं जीव इति । एवं तस्य विवेकेन ज्ञानस्थितिरूपमेव साधनं मतम्, यतः पूर्वमासुर एव जीवः । यथासुरदेहयुक्तम्लेच्छादिषु कस्यचिदैवजीवत्वात् भगवत्परता दृश्यते, तथासुरजीवस्यापि कदाचिदैववशाङ्कगवद्भक्तसङ्गेन सेवायां प्रवृत्तिर्भवति, परन्तु आसुरे भगवतो दातृत्वाभावात्तत्र प्रतिबन्धकमेव जायते । यतस्तेषामन्यदेव फलम् । तदे 'वासुरी योनिमापन्ना' इत्यादिनोक्तम् । तथापि भगवद्भक्तसङ्गानुभावात् ज्ञानमार्गेषु स्थितिरक्ता ॥ ४ ॥

तत्रापि चेत् स्थितिर्न भवेत्तदा तत्पूर्वोक्तफलविषयिणी चिन्तापि सर्वथा त्याज्येत्याहुः द्वितीय इति ।

द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥

विवरणे ज्ञानस्थित्यभावे चिन्ताऽभावार्थं द्वितीय इति । तत्र हेतुः । संसारनिश्चयादिति । स्वस्य पूर्वोक्तसंसाररूपस्य फलस्यैव निश्चयात् सा न कार्या, पुनरत्तदाशोच्छेद एवेति सर्वथेत्युक्तम् ॥ ५ ॥

१ सविद्वेति श्लोकार्थो विवरणकुद्दिर्विस्मृतः, अथवा विवरणभागस्त्रुटित इति प्रतिभावति ।

ननु यथा द्वितीयप्रतिबन्धे पूर्वोक्तप्रकारेण आसुरजीवस्य सर्वथा फलविषयिणी चिन्ता ल्याज्या, तथा साधारणप्रतिबन्धेषि सा ल्याज्या, अन्यथा सा कथं भवेदित्याशङ्कानिरासायाहुः न त्वाद्य इति ।

न त्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् ।

आद्ये साधारणप्रतिबन्धे दातृता भगवतो नास्तीति न किन्तु वर्तते, परन्तु फलस्य क्रियञ्जन्मानन्तरभावित्वात् तद् भवति । तदपि प्रतिबन्धकं साधारणं निवारयितुं शक्यम् । तेन भगवत्कृत एव तस्मिन् दातृत्वाभावो, न साधारण इति ज्ञेयम् । अतो यस्य आद्यफलदानार्थं मर्यादयाङ्गीकारः तस्य तथैव सेवाकरणे साधारणप्रतिबन्धश्वेद् भवेत्, तदा तन्निवारणेन सेवानिर्वाहात् पूर्वं सायुज्यफलं तदनन्तरं तत्फलं भविष्यतीति सा चिन्ता न ल्याज्येति भावः । यस्य पुष्टौ अङ्गीकारस्तस्य तन्निवारणेन तादृशतस्मिद्वौ तत्फलं भवेदिति सा तथेत्यर्थः । एवं सति प्रवाहमार्गसेवायामपि सेवायाः साधनदृश्यमानत्वात् साधारणप्रतिबन्धे दातृत्वं भविष्यतीति शङ्कानिरासाय आद्यफलाभाव इति विवृतम् । आद्यफलस्याभावो यत्रैतादृशे प्रवाहमार्गे तदर्थमङ्गीकार एव नास्तीति नाद्यफलसम्भावनापीति न दातृत्वम् । सा सेवापि नाधिदैविकी, तत्र पूज्यस्वरूपेषि नाधिदैविकत्वम्, किन्तु विभूतिरूपत्वमिति महद्वैलक्षण्यात् कुतः साम्यमिति ज्ञेयम् ।

एवं साधारणप्रतिबन्धस्य व्यवस्थासुक्त्वा प्रथमवृत्तौ सर्वथा लौकिकभोगत्यागासम्भावात्, तत्रापि भगवतो दातृत्वाभावमाशङ्क्य तन्निवारणाय तद्व्यवस्थामाहुः, तृतीय इति । तृतीये लौकिकभोगेषि दातृता नेति न, यत एतन्मार्गे द्वये तादृश एवाङ्गीकारः, किन्तु तत्र मूलभूतं साधनं यद्वृहं तद्वाधकमिति तत् ल्याज्यमिति शेषः । तत्यागे सर्वथा भोगाभावात् प्रतिबन्धकाभावेन तादृशभगवद्भक्तसङ्गेन सेवानिर्वाहात् तत्फलमपि भवेदिति भावः । एतदेव विवरणे विवृतं भोगाभावस्तदैवेति ।

अत्र कश्चित्पूर्वपक्षी शङ्कते । तथा हि । स्वमार्गीयपरित्यागस्तु प्रेमासक्तिव्यसनात्मकभक्तौ सत्यां कर्तव्यो, न तु साधनभक्तौ । तदुक्तं सज्ज्यासनिर्णये ‘सज्ज्यासवरणं भक्तौ’ अतोत्र साधने भक्तौ नैव ल्यागः सुखावह’ इति च । तत्र करणे विपरीतफलमपि भवेदित्यपि । प्रकृते तु तत्पूर्वमेव भोगाभावार्थं सेवानिर्वाहार्थं च ल्याग उच्यते इति कथमेकवाक्यतायां विरोधं इव प्रतिभाति ?

तत्रोच्यते । प्रथमं स्वमार्गीयभक्तिसिद्धौ मुख्यं कारणं सेवा । सा सेवा ‘गृहे शित्वा अद्यावृत्या गृहव्यावृत्यभावे न, प्रत्युत पुत्रकलत्रादीनां भगवदर्थमुपयोगेन स्वधर्मतः करणे सिध्येत्, तच्चेदनुकूलं भवेत्, नो चेत् भजनप्रतिबन्धकवेन सर्वात्मना तस्य ल्याग एवोचितः । अन्यथा तत्सङ्गेन पुत्रकलत्राद्युपयोगे स्वस्य भजनासम्भवे शरणगतिर्भज्येत, तदा सेवाऽभावे प्रेमासक्तिव्यसनात्मिका भक्तिरपि न भवेत्, तदभावे तन्मार्गीयपरित्यागोपि न, तदभावे फलाभाव एव च स्यादिति मार्ग एवेच्छिद्येत इति । तद्वोगाभा

सिद्धर्थं तथा तत्सेवासिद्धर्थं च कथनम्, तदनुकूलतद्वहणाभिप्रायेणैवेति, न तत्राश्रम-स्वीकारः, सेवाभावानुपपत्तेः, साधनभक्तौ निषेधाच्च । एतदेवोक्तं तत्त्वार्थदीपेषि ‘प्रति-कूले गृहं लजे’दिलयनुकूलतत्त्वागाभावाभिप्रायेणान्ते प्रेमिण जाते अङ्गेषि यत्किञ्चित् भोगस्यापि बन्धकत्वात् तैनैव तत्त्वाशे सति ततो यथा साधारणप्रतिबन्धनिवारणेन सेवा-करणं तद्वानं च, तथा लौकिकभोगत्यागेनापि निर्विघ्नसेवाकरणे सति तत्फलं भवेदिति ज्ञेयम् । तत्र पुष्टिमर्यादायां भगवति लीलामाहात्म्यगुणादिभावेनैव प्रेम भवेत्, न पुष्टि-रीतेति तादृशस्य तादृशप्रेमाणा क्रमेण सर्वविषयत्यागे, ततो तस्भावेन तदात्मकतया श्रीकृष्णे सायुज्यं भवेत्, ततो यदा दानेच्छा तदा स्वरूपात् पृथक्कृत्य तद्वावदाने तत-फलानुभवं कारयिष्यतीति मर्यादाङ्गीकरे आद्यफलदानप्रकार उक्तः । तदुक्तं तत्त्वार्थदीपे ‘सर्वत्यागेऽनन्यभावे कृष्णमात्रैकमानसे सायुज्यं कृष्णदेवेन शीत्रेषेव ध्रुवं फल’मिति-सायुज्यानन्तरं ध्रुवं फलं तदेवेति भावार्थः । यस्य शुद्धपुष्टावंगीकारस्तस्य तदारभ्यैव पूर्वोक्तं भोगादिप्रतिकूलगृहत्यागेनानुकूलगृहे ख्यित्वा सेवाकरणे भावात्मिकैव प्रवृत्तिर्भवेत्, ततो यदा प्रेमासक्तिव्यसनानि भावात्मकतया पुष्टानि भवेयुः, तदा तत्र ख्यितौ यत्किञ्चिद्ग्रोग-सम्बन्धेनापि भावनाश इति तदभावेन तद्विग्राहभावपोषादिना पूर्णविरहानुभवार्थं संन्यास-निर्णयोक्तप्रकारेण परित्यागः सञ्चायासः आवश्यक उक्तः । अन्यथा क्षणमात्रं भावान्तरसम्बन्धे भावशैथिल्याद् विरहानुभवाभावात् फलाभाव इति । ततस्तत्पूर्णानुभवे दशमावस्थया प्रति-बन्धकदेहनिवृत्तौ अलौकिकतत्प्राप्त्या तत्फलानुभवो भवतीति पुष्टिमार्गाङ्गीकरे फलदान-प्रकार उक्तः । अत एव मर्यादायां ‘मदर्थेऽर्थपरित्याग’ इत्यादिना भोगाभावार्थं भगवत्प्राप्त्यर्थं च सर्वसमर्पणरूपं एव त्याग उक्तः, न तु संन्यासप्रकारः । यतः संन्यासे तस्य पुष्टमावा-दतोपि तादृशैरैव सम्भोगो भवतीत्युक्तवाधकत्वात् । अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय इति निषेधोप्युक्तसिद्धं एव । अग्रेषि त्वयोपभुक्तेषि विरोधो भवतीति । संन्यासस्तु तादृश-भक्तवेवेत्युक्तम्, ‘संन्यासवरणं भक्ता’विति मार्गद्वयभेदेन परित्यागस्य भिन्नत्वात्र कोपि विरोध इति ज्ञापितम् ।

एवं मार्गत्रयसेवाफलभेदं त्यागभेदं च निरूप्योपसंहरन्ति अवश्येयमिति ।

अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥

इयं पूर्वोक्ता त्यागपूर्वनिरूपिका मदुक्तिः अवश्या भाव्या, सर्वथा सदा, भाव्या कर्तव्या । अथवा अवश्या यद्यपि स्ववेशेन कर्तुं न शक्यापि तथापि भाव्या, भावयितुं मनसि चिन्तयितुं योग्या । तत एव सर्वं भविष्यतीति सर्वथा कर्तृत्वमुक्तम् । आवश्यककरणे हेतुः एतदन्यत् सर्वं मनोभ्रम एव न तु फलम् । मदुक्तप्रकारातिरिक्तकरणे सर्वोक्तुष्टफलाभावो न, प्रत्युत मनसो भ्रम एवेत्यर्थः ।

ननु कथं भ्रमः? सर्वैस्तदेव क्रियते तत्राहुः तदीयैरपीति ।

तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् ।

गुणक्षोभेषि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥
कुसृष्टिरत्र वा काचिदुत्पयेत स वै ऋमः ॥ ७॥ ॥

तदीयैः पुष्टिमार्गातिरिक्तजीवैः ऋमसम्बन्धिभिरपि कार्यं तदेव, सर्वत्यागपूर्वकं मदुक्तरीत्यैव भजनं कार्यम् । न क्रियते चेत् तदा अज्ञानाङ्गम् एव, न तु फलम् । यदि तदीयैरपि तदेव कार्यं तदा यः पुष्टौ स्थितः कोपि मदुक्तप्रकारसेवाकरणजनितप्रेमासक्तिव्यसनादिभाववान् स तु विशेषतः क्षणमात्रमपि न विलम्बयेत्, मदुक्तकणे विलम्बं न कुर्यात् । यदि विलम्बयेत् तदा पुष्टिभावान्तरत्यागभावे विजातीयसङ्गेन भावशैथिल्यात् फलाभाव एव भवेदित्यर्थः । यतस्ताद्वास्य स्वरूपव्यतिरिक्तवस्तुमात्रस्मरणस्यापि फलप्रतिबन्धकत्वम् । तदेवाहुः गुणक्षोभेषीति । अयं भावः । तादृशपुष्टिमार्गीयस्य व्यसनानन्तरं विरहानुभवार्थं त्यागे कृते स्वरूपसङ्गाभिलाषायाः प्राञ्छुर्याद्विगाढभावेन देहप्राणेन्द्रियान्तःकरणानि स्वरूपात्मकान्येव भवन्ति, यतः विकलत्वास्वास्थादिकं निरन्तरं भवति तदा तादृशदशायां मध्ये कदाचित्तस्य भगवल्लीलागुणादिस्फूर्तिनं भवेत्, तदा मनःस्वास्थ्येन भावशैथिल्यात् स्वरूपान्तरायो भवेदित्येव गुणक्षोभः गुणैः कृत्वा मनःस्वास्थ्यरूपोऽविकारस्त्वस्मिन्नपि एतदेव द्रष्टव्यम्, फले प्रतिबन्धकमेव, द्रष्टव्यमितिपदं प्रत्यक्षप्रमाणत्वेनोक्तम् । एतेन लीलागुणस्मरणस्य वाधकत्वं कथं वक्तुमुचितमित्याशङ्का निरस्ता । एतदेव सञ्चायासनिर्णये ‘ज्ञानं गुणाश्च’ति वाधकत्वमुक्तम् । एवं सति यत्र स्वरूपगुणस्मरणेषि फलाभावः, तत्र गृहादीनां प्रतिबन्धकत्वेन त्यागविलम्बे फलाभाव इति किं वाच्यमिति भावः । अत एव सर्वथा भोगाभावस्त्याग एवेत्याशयेन विवृतावुक्तं भोगाभावस्तदैवेति । अत्र प्रमाणं मे मतिरिति । स्वस्यैव तादृक्तप्रकारानुभवात् स्वमतिरेवोक्ता । यदि मन्मतिप्रमाणत्वेन य एवं करिष्यति तर्हि तस्य सर्वं सुद्धेव भविष्यतीति भावः । अकरणे वाधकमाहुः कुसृष्टिरिति । अत्र एतत्प्रकारकसेवाफलनिरूपणरूपमदुक्तौ कथं किमित्यादिरूपा कुसृष्टिश्चेदुत्पयेत वै निश्चयेन स ऋम एवेति सा न कार्येत्यर्थः । करणे सर्वस्वहानिरेवेति निश्चयः ॥ ७॥ ॥

एतद्विवृतेरर्थो यद्यपि विवृतो महब्बरणैः ।

तदपि तदेव हि गूढं दृष्ट्वा भावः स्फुटीकृतः कृपया ॥ १ ॥

सोपि तथेतरथा वा नो जाने सङ्क्षिप्तीक्षणीयस्तत् ।

कृपया च मार्जनीयस्तेन ततोहं विभूषणीयश्च ॥ २ ॥

श्रीमदाचार्यचरणे सरोजे मानसे मम । तिष्ठतां विकचे निलं तत्प्रभावोत्र भावुना ॥ ३ ॥

इतिश्रीमदाचार्यकृतसेवाफलनिरूपणविवृतौ टिप्पणी समाप्ता ॥

प्रथमं परिशिष्टम्

सेवाफलविवरणत्रयम्

श्रीकृष्णाय नमः ।
सेवाफलम् विवृतिसमेतम् ।

नैसर्गिकी मधुभिदश्चरणस्य सेवा जीवस्य तत्र सुतरां हरिमार्गलिप्सोः ।
बुध्येत नो विघटनं च फलं यदासां नो सेवनाग्रथनमत्र तदर्थमिष्टम् ॥ १ ॥
वह्र्वभूव जगतो हितकारणाय पारीक्षितस्य विवृतिं पदशश्चकार ।
यः सूत्रयोर्निंगमसंशयवाधनाय संक्षिप्य च प्रकरणानि नुमस्तमीशम् ॥ २ ॥

सिद्धान्तमुक्तावल्यादिभूयस्सु निवन्धेषु सेवाया उक्तत्वेषि तत्फलानां प्रतिबन्धानां
चेतस्तो विप्रकीर्णत्वेन तत उद्दर्तुमशक्तान् स्वान् संक्षिप्य तदुपदेष्टुं सेवाफलनिरूपणं
प्रतिजानते याहशीत्यादि, नोच्यत इति । तत्फलं तु श्रोत्रभिमुखीकरणं निरूप्या-
र्थस्य यावतः प्रतिज्ञोचिता, नत्वेकदेशस्येति तु न शंक्यम् । यतः फलमेव प्रधानं प्रति-
बन्धकं तु तद्विघटकतया त्याजनार्थं निरूपितमिति तच्छेषस्य न पृथक्प्रतिज्ञानम्, सप्र-

धानत्वेनानिरूपणात् । फलमिति जायैकवचनम् । यादृशी यत्प्रकारिका उक्ता सिद्धान्त-
मुक्तावल्यादौ, अकरणे प्रत्यवायः प्रार्थः । स च दत्य इवेत्यादि निन्दया बोध्यः । त-
त्सिद्धौ तस्या यावज्ञीवनिर्वाहे व्यसनरूपत्वसिद्धौ फलमुच्यते । फलं चात्र वक्ष्यमाणत्र-
यमेव बोद्धव्यम् । यतु सेवाया एव फलरूपत्वेन तत्फलकथनमनुपपत्रमित्याशंकनम्,
तत्तु केवलपौष्टिकभिरायेण, पुष्टिमर्यादास्थितस्य तु साधनरूपत्वमेव सेवायाः । न चैवं
गौणत्वम् । पुरुषोत्तमस्यैव साध्यसाधनोभयरूपत्वात् । कर्तृतावच्छेदकमेव परं गौणम्,
फलस्य मूले स्पष्टतयाऽकथनादुक्तं विवरणे सेवायां फलत्रयमिति । अलौकिकसामर्थ्यं तु
अपारतेजसः फलदित्सायां सलीलस्य हृदि प्रवेशे तदनुभवसामर्थ्यम् । अत्रानुभवश्च म-
नसा तदध्यक्षीकरणम् । न चैतदेतच्छरीरेण संभवति, अप्राप्य मनसा सहेति वचनात् ।
तदर्थं च तद्भोगयोग्यत्वमलौकिकत्वं मृग्यम् । तच संघाते अलौकिकसंघातस्य विज्ञाने
चानन्दमयस्य प्रवेशात् स्पर्शसंबन्धेऽयसश्चामीकरत्वमिव सम्पदते । एतच्च प्रभ्वेकसंपाद्य-
मित्याहुः अलौकिकस्य दाने हि चाच्यः सिध्येद् मनोरथ इति । चस्त्वर्थे ।
हि युक्तश्चायमर्थः । ‘यमेवैष वृणुते तेन लभ्य’ इति श्रुतेः । ‘तमेव विदित्वे’ति तु मार्यादि-
कस्य । तथा चोक्तम् ‘गतेरर्थवत्त्वमुभयथा अन्यथा हि विरोध’ इति । सायुज्यं त्वन्तर्गृहगता-
नामिव मध्यमं फलम् । तच द्विविधम् । बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यमलौकिकशरीरप्राप्तिरू-
पम्, आन्तरं तु व्युच्चरणसामयिकपरिच्छन्नानन्दादिमत्त्वेन अणुत्वेन च विशिष्टस्य ब्रह्म-
णि लयः । अत एव च निरस्तर्धमस्य ब्रह्मणि लयरूपात् कैवल्याद्वेदः । न च भक्तस्य न
लयः । ज्ञानिनोऽक्षरे भक्तस्य पुरुषोत्तमे लयादिति भाष्योक्तेः । एतच्च ‘सोऽश्रुते सर्वान्
कामान् सह’ ‘निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती’ति वाक्याभ्यां गम्यते । परं ब्रह्मोपैति तद-
नन्तरं साम्यमुपैतीति वाक्ययोजनां कृत्वाशेषबाह्यैः कतिपयैर्वेति संदिद्य ‘न तस्म’ इति
निषेधादशेषैः साम्यासंभवात् कतिपयैरेव साम्यं निश्चित्य, न च कतिपयैरपि धर्मैर्जीयमानं
साम्यं तदभेदगमकमित्यर्थे ‘कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवदि’ति सूत्रावयवयोजनायामान्तरसायु-
ज्यस्य ‘हानौ तूपायन’सूत्रभाष्य एव स्पष्टत्वात् । तृतीयं सेवोपयोगिदेहो वैकुण्ठा-
दिषु । सेवाया उप समीपे योगवत् शरीरप्राप्तिरूपम्, पक्ष्यादीनामिव । ननु प्रभ्वेकस-
म्पाद्यपूर्वफलस्यान्यानधीनत्वेषि सायुज्यसेवोपयोगिदेहयोः फलतदधिकाररूपमध्यमावा-
न्तरफलयोस्तु ज्ञानादीनामिव कदाचित् कालकर्मसाध्यत्वं भवेदिति नेत्याहुमूले फलं वा
स्यादिकारो वा न कालोत्र नियामक इति । फलं सायुज्यम् । अधिकारः सेवो-
पयोगिदेहः । अत्र एतदुभयोः कालो न नियामकः, फलदः प्रतिबन्धको वा नेत्रर्थः ।
अत्र वाद्ययं फलतदधिकारयोरुभयोरपि भगवत्समक्षत्वबोधनाय । यद्वा, वाद्ययं क्रियाक्षेपकम्,
फलं वा स्यादिकारो वा स्यात् । कालेनेति नेत्याहुः यतस्योरनियामक इति । अत्र
एतयोः । उद्देगः प्रतिबन्धो वेति वाक्यं विवृण्वन्ति सेवायां प्रतिबन्धकत्रयमिति ।

सेवाकलम् विवृतिसमेतम् ।

उद्गः सेवायां क्रियमाणायां मनोवृत्तेरस्थिरता । प्रतिबन्धभोगयोः प्रकारभेदानां वहु वक्तव्यत्वेन प्रथमतः सिद्धानां दोषाणां दुर्विनाशयत्वात् त्रयाणां साधनेत्यादिना तत्सामग्री-त्यागमेवोपदिश्य पाठकममनपेक्ष्य चरमोद्दिष्टमपि भोगं संनिहिततरत्वेन लौकिकालौकिक-भेदेन विभज्य ‘भोगो द्विविध’ इत्यादिना लौकिकस्य त्याज्यत्वं ‘तत्र लौकिके’ त्यादिना निर्दिश्य प्रतिबन्धद्वैविध्यं वक्तुं ‘प्रतिबन्धोपि द्विविध’ इत्यादिना तत्स्वरूपं निर्दिश्य द्वयं विभजन्ते साधारणो भगवत्कृतश्चेति । तत्र साधारणो दुरदृष्टजन्यः, भगवत्कृतस्तु उत्तमं र्मां दृष्ट्वा सङ्गतः प्रवृत्तासुरमात्रविषयकः । न च तादृशस्य नात्र प्रवृत्तिरिति रागतः प्रवृत्तेरनिवार्यत्वात् भगवत्कृतस्याग्रे वक्तव्यत्वात् तत्स्वरूपमात्रं निर्दिश्य साधारण-मायपदेनोलिख्य बुद्ध्या त्याज्य इत्याहुः । आद्यत्वं तु प्रतिबन्धक्रमे, बुद्धिस्तु सेवाया-मायतनस्य लौकिकवैदिकादेनावश्यकस्याकरणम्, आवश्यकस्य तु अनवसरे प्राप्त्वा करणम् । निःप्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विश्वाते सदेत्यस्य व्याख्यानमलौकिक-भोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे विश्वातीति । अस्य व्याख्यानस्य व्याख्येयानुसारित्वाभावात् तदर्थमात्रप्रकाशकत्वाचादोपः । अक्षरार्थस्तु भोगो महान् स्वरूपतः फलतः साधनतश्चेति । स्वरूपं स्वरूपानन्दानुभवः । साधनं प्रभवनुग्रहः । विषयानन्दब्रह्मानन्दापेक्षया स्वरूपा-नन्दसोकृष्टत्वात् । फलं तु ‘सोऽश्रुते’ इत्यादि प्रथमेऽलौकिकसामर्थ्यरूपे फले विश्वाते । निःप्रत्यूहं क्रियाविशेषणमेतत् । जायमान इति क्रियाध्याहर्तव्या । विश्वातौ विशेषण-दानस्याप्रयोजकत्वात् तत्रापि विशेषणस्य संभवादर्थवत्ता, न च कश्चिद् व्यभिचारोस्ति । एतस्मिन् भोगे कालकर्मादीनामविधातकत्वात् । अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्वति-र्नहीत्यस्य व्याख्यानं भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धस्तदा भगवान् फलं न दास्य-तीति मन्तव्यमिति । अक्षरार्थस्तु भगवतश्चेत् फलदानमकर्तव्यं सर्वथा न तदा गतिः प्रसुप्राप्तिः । अकर्तव्यतानिर्धारस्तु निरन्तरं सेवां कुर्वाणस्याचिन्तितस्यापि लौकिकवैदिकादर्मुहुरापतनात् । ननु भगवत्सेवासिद्धौ इतरसेवा । भगवत्प्राप्त्यर्था कर्तव्येत्याश-क्याहुर्विवरणे तदान्येति । भगवलक्षणफलसेतरसाधनासाध्यत्वेन अनुग्रहमात्रसाध्यत्वेन च सेवायां प्रतिबन्धकरणादनुग्रहान्तर्येन तत्साधनार्थं प्रयासस्य तदसाधकत्वात् व्यर्थ-तेत्याशयः । अत एवोक्तमासुरोर्यं जीव इति निर्धार इति । यथा वा तत्त्व-निर्धारो विवेकः साधनं मतभेदस्य विवरणं तदा ज्ञानमार्गेण स्थातव्यं शो-काभावायेति । विवेक इति । ज्ञानमार्गश्च जीवब्रह्मणोरभेदज्ञानं जगन्मिथ्यात्वज्ञानं नि-त्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रफलभोगविराग इत्यादिः । सांख्येन योगेन वा सिद्धिः, नौप-निषदः, तस्मिस्तस्यानधिकारित्वात् । मूले वा शब्दोनादरे । इतोपि न ज्ञानमार्गीया मुक्तिरपि तु शोकाभाव एवेत्याहुः शोकाभावायेतिपदेन । कथमेवमिति चेत्, निवन्धाया-सुरी मतेति वाक्यादिति गृहण । भगवदर्थिनः फलस्यैव निरूपणमुचितम्, न प्रतिबन्ध-

निरूपणमित्याशंक्य त्यागार्थमेतन्निरूपितमित्याहुर्वाधकानां परित्याग इति । परित्यागस्तु साधनपरित्यागरूपः पूर्वमेवोक्तः । नन्वेवमलौकिकभोगस्यापि त्याज्यत्वमागतं, नेत्याहुर्भौं-
गेष्येकं परं विहाय । तथेति त्याग इत्यर्थः । वाधकानामिति वाक्यं सुगमत्वादव्याख्याय
निष्ठ्रित्यहुमिति वाक्यस्य च अलौकिकभोगस्त्वत्यादिना पूर्वमेतद्व्याख्यातत्वात् तत्प्रती-
कमपि अगृह्य सविग्रोडत्प इति वाक्यं व्याख्यातुमाभासयन्ति साधारणे भोगः
कथं त्यक्त्वद्य इत्याकांक्षायामाहेति सविग्रोल्पो घातकः स्यादितीति प्रती-
कग्रहणम् । तदर्थस्तु सविग्रन्त्वादल्पत्वाद्वोगस्त्वाज्य इति । बलादेतौ सदा
मताविति वाक्यव्याख्यानं एतौ सदा प्रतिबन्धकाविति । एतौ लौकिकभोगसाधारणप्र-
तिबन्धौ सविग्रन्त्वालपत्वघातकत्वादिभिर्हेयतावच्छेदकरूपाबुक्तौ । द्वितीये सर्वं इति वाक्यं
विवृण्णन्ति । द्वितीयो भगवत्कृतप्रतिबन्ध इति । द्वितीयत्वं चात्र प्रतिबन्धकमेण वोद्ध-
व्यम् । एवं द्वितीयपदमात्रं व्याख्याय कृत्वं वाक्यं व्याख्यातुमवतारयन्ति ज्ञानस्थि-
त्यभावे चिन्ताभावार्थमाहेति । द्वितीय इतीति स्पष्टत्वात् न व्याख्यातम् । भगव-
त्कृतप्रतिबन्धे जायमाने संसुतेरवश्यभावित्वेन फलान्तरसासंभवात् तद्विषयिणी चिन्ता
नैव कर्तव्या, व्यर्थत्वादित्यर्थः । नन्वाद्ये दातृता नास्तीति वाक्यव्याख्यानमाद्यफ-
लाभावे भगवतो दातृत्वं नास्तीति । मूले आद्यपदं प्रतिबन्धकत्रये आद्यपरम् । तथा चाद्ये
उद्देशे जायमाने सतीत्यर्थो बोध्यः । विवृतौ तु आद्यफलाभाव इत्यत्र फलाभावपदयोः प-
ष्ठीतत्पुरुषं विधाय समस्तस्य आद्यपदेन तृतीयातत्पुरुषो बोध्यः । आद्यफलस्य अभाव
इति तु न अभितव्यम् । फलाभावस्याप्रत्यक्षत्वेन दातृत्वाभावे लिङ्गत्वासंभवात् । तथा च
सेवायां क्रियमाणायाम् मनस उद्देशे जायमाने अमानसीत्वादनाधिदैविकीत्वसंपत्तौ भौ-
तिक्याश्च फलाजनकत्वेन भगवतो दातृत्वाभावः स्पष्ट एव । प्रभोः का वा शक्तिर्मानसोद्दे-
गननिवारणे यतः । तदेवोक्तं विवरणे तदा सेवाऽनाधिदैविकीत्युक्तं भवतीति । तृतीये
वाधकं गृहमिति वाक्यस्य आशयं विवेचयन्ति । भोगाभावस्तदैव सिध्यति
यदा गृहपरित्याग इति । तथा च मूले प्रतिबन्धकतृतीयापेक्षं तृतीयपदं बोध्यम् ।
यदर्थमेतावन्निरूपितं तत्प्रयोजनमाहुरवद्येति । इयं फलत्रयी प्रतिबन्धकत्रयी चावश्या,
न स्ववशा, भक्तिमार्गीयफलप्रतिबन्धनिवृत्योर्भगवदधीनत्वात्, तथापि निरन्तरं भाव्या
फलप्रतिबन्धयोः संक्षेपासंक्षेपार्थम् । नन्वितोपि क्रियत्वफलान्तरं प्रतिबन्धान्तरं वा भक्तिमार्गे
स्यादिति नेत्याहुः सर्वमन्यन्मनोभ्रम इति । मोक्षपापादेः फलत्वप्रतिबन्धकत्वयोरसं-
भवादिति भावः । तथा च ‘स्वर्गापर्वगनरकेष्वपी’ति ‘विकर्मयज्ञोत्पतित’मिति च भक्तिमार्गीय-
स्यैतदेव फलम्, उत्तममध्यमसाधारणादिभेदेन । न च निरस्तसमस्तविशेषे कथं तारत-
म्यमिति वाच्यम् । एतद्विना लीलानुपपत्तेः । तथा चोक्तम्, ‘अहो मायागुणा विष्णोरा-
कारश्चिच्छरीरता । निर्दोषत्वं तारतम्यं मुक्तानामपि चोच्यते’ । ‘मुक्ता अपि लीलाविग्रह-

सेवाफलम् टिप्पणसमेतम् ।

कृत्वा भजन्त' इति च । स्पष्टं चैतदाकरे । प्रभुसमर्पितदेहादेः फलनैयत्यात् न तेनैत-
द्धाव्यमिति नेत्याहुः तदीयैरपीति । तत्प्रतिबन्धकत्रयस्य फलत्रयस्य च भावनं कार्यम्, पु-
ष्टिमर्यादास्थस्य साधनद्वारैव फलनैयत्यात् । तथा चोक्तमाकरे 'स चिरकालोक्तेत्यारभ्य सुधां
वर्वर्ष तथैव सर्वत्र वर्षिष्यतीति न ज्ञातुं शक्यम्, अतो मर्यादया तद्भजनमेव सर्वेषां क-
र्तव्यत्वेन शेयमिति दिग्जित्यन्तेन । न चायं पुष्टिश्च एवेति वाच्यम् । तस्य फलविलंबा-
संभवादिति आहुः पुष्टौ नैव विलम्बयेदिति । फलं प्रभुरिति शेषः । एवं सत्त्वरजस्त-
मसां परस्पराभिभवनोद्ग्रेकनिमित्तमनःखेदेपि एतद्भावनमेव कर्तव्यम्, तत एव भगवत्परे
चित्ते जायमाने मनःक्षोभनिवृत्तेः । क्षोभश्चायं फलविलंबादेव, नान्यस्मात् । अतस्त्रापि
नान्यत्साधनं, किन्त्वेतदेव कर्तव्यमित्याहुः गुणक्षोभेपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मति-
रिति । ननु भगवदीयत्वस्य फलावश्यंभावनियमात् फलविलम्बे च भगवदीयत्ववैय-
र्थ्यात् प्रतिबन्धानामसंभव एव, ततश्चैतत्त्रिस्त्रूपणं व्यर्थमेवेति चेत्, इयं नाशंका, अपि
तु सिद्धान्तावोधजग्रहमजन्या कुसुष्टिरेवेत्याहुः कुसुष्टिरस्त्र वा काचिद्दुत्पद्यते
स वै भ्रम इति । प्रमत्वं तु स्तत्त्रेच्छस्य प्रभोर्मक्तवैचित्र्यं विना लीलानुपत्तेवैचित्र्य-
सावश्यवाच्यतया मर्यादापुष्टेनपोद्यत्वात् तादृशभक्तस्य च प्रतिबन्धफलविलम्बानामपि-
हार्यत्वात् तस्य तथा निरूपणमनुचितमिति कथनस्य सिद्धान्तानवबोधविजृंभितत्वात् पुष्टै
नैव विलम्बयेदित्यादिनोक्तोप्यर्थेवसरे स्मारितः ।

वृष्ण्यन्ववायजलधिप्रिविभूतचन्द्रश्चन्द्रावलीरमणकौशलमादधानः ।

राधाननेन्दुसुषमामृतपानमतो नन्दामजो हृदि तमोहृतये स मेऽस्तु ॥ १ ॥

इति श्रीसेवाफलटीका ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् टिप्पणसमेतम् ।

वहभाचार्यचरणाः प्रसीदन्तु सदा मयि । यदाश्रयकथामात्रेऽप्यखिलाः पुष्टिसिद्धयः ॥ १ ॥
यद्यपीश्वरवाक्यार्थाः स्वतोऽज्ञेयास्तथाप्यहम् । सेवाफले टिप्पणं तत्कृपया वक्तुमुत्सहे ॥ २ ॥

अथ श्रीवल्लभाचार्यनिरूपितं सेवाफलाख्यं प्रकरणं तत्त्विरुपितयैव टीकया सहितं
सुगमत्वाय विव्रियते । यादशीति । यादशी सेवा मया मुख्यसेवासाधनीभूता ततुवि-
त्तजा सिद्धान्तमुक्तावत्यादिपु प्रकर्पेणोक्ता तस्याः सिद्धौ परिणामदशायां इहामुत्र च य-
त्फलं भवति तदुच्यते । अत्र फलमिति जात्यभिप्रायेणैकवचनम्, तेन फलत्रयमुक्तं भ-
वति । तदेवोक्तं टीकायां सेवायां फलत्रयमित्यनेन । नन्वेकस्या एव सेवाया विसद्धं
फलत्रयं कथं भवितुमर्हतीति चेत्, इत्थम्, भगवानसिन् भक्तिमार्गे शुद्धपुष्टिमर्यादा-

पुष्टिप्रवाहपुष्टिभेदेन भक्तानंगीकरोति । तत्र शुद्धपुष्टिमार्गाचार्यप्रकटितत्वात् साक्षात्पर-
म्पराभेदेन सद्यो विलम्बेन वा पुरुषोत्तमसम्बन्धावश्यंभावरूपः पुष्टिशक्तिव्यप्यनुस्यूत
एव । इतरावत्रे वक्ष्यमाणबाधकसम्भवान्यथापत्यवधेयौ फलत्रयकथेन च । साधन-
फलयोक्तिवे वस्तुतो नियमिका विचित्रा तदिच्छैव । तथा च यं भक्तं यस्मिन्मार्गे भ-
गवानंगीकरोति तस्मै तदनुसारेण फलं प्रयच्छतीति न काप्यत्रानुपपत्तिः । अथ तत्र्यं
किंरूपमित्याकांक्षायामुच्यते । अलौकिकस्येतारभ्याधिकारो वेत्यन्तेन । तद्विर-
णमलौकिकसामर्थ्यमित्यादि वैकुण्ठादिवित्यन्तम् । अर्थस्तु भगवानलौकिकं लोकवेदातीतं
पूर्णं सर्वात्मभावैकलम्ब्यं फलं साधनरहितं यदा वरवत् दातुमिच्छति तदैव आद्यः फला-
व्यभिचरितपूर्वजन्मसंबंधी सकलफलाग्रगण्यो ब्रजभक्तसद्वशो यो मनोरथः स सिद्ध्येत् ।
तदवान्तरफलं अलौकिकसामर्थ्यं भजनानन्दानुभवयोग्यतारूपं सिद्ध्यतीत्यर्थः । अत्र दि-
त्सायां वक्तव्यायां दान इति सिद्धवन्निर्देशस्तु भगवतः स्वतत्रत्वात् तदानस्य नित्यत्वात्
निरपेक्षत्वादनन्तत्वाच । तथा चास्मिन्नेव जन्मनि भगवान् साक्षात् स्पर्शादिसुखं कदा
कदाचित् तमनुभावयतीति इह लोक एव तेषां सकलपुरुषार्थाधिकफलसिद्धिर्भवति, किमु
वाच्यमय इति कैमुतिकन्यायेन आमुष्मिकफलस्यानिर्वचनीयत्वं सूचितम् । अत एव पुष्टि-
मार्गीयामुत्रिकफलस्यात्र न स्फुटोक्तिः अनुक्तसिद्धत्वादवचनीयत्वाच । हिं युक्तश्याय-
मर्थः । यत् परमोत्कृष्टं फलं भगवहत्तमेव प्राप्यते, नान्यथापीति । चकारस्त्वप्यर्थे ।
तथा चाद्योपि श्रेष्ठोपि जीवस्वरूपविचारे भवितुमयोग्योपि श्रीमदाचार्यपक्षपाताङ्गवता
दीयते चेत्, सिद्ध्येव, केन वा रोद्धव्यः, नान्यथापीति भावः । अत्प इति पाठे पुष्टि-
मार्गीयसाक्षात्काव्यत्वसंबन्धफलमगम्यत्वात् जीवैर्मनोरथीकर्तुमपि न शक्यते । अतः फ-
लापेक्षया स्वल्पोपि मनोरथः भगवान् स्वानुरूपमेव फलं ददातीति पूर्णं एव सिद्ध्यति,
न तु जीवविचारितरूपमात्र इत्यर्थः । इत्येकमविहितभक्तसदृशं फलमुक्तम् । विहितभक्त-
विहितं द्वितीयमाहुः फलं वेति । तद्विवृतिः सायुज्यमिति । सायुज्ये फलोक्तिस्तु लो'
कवेदयोस्तस्यैव फलत्वेन प्रसिद्धेः । तेन यं मर्यादापुष्टावंगीकरोति तस्मै 'मामेवैष्यसी-
त्यादिवाक्योपदिष्टं पुरुषोत्तमसायुज्यं प्रयच्छतीत्यर्थः । तृतीयं फलमाहुः अधिकारो
वेति । तद्वीका सेवौपयिकदेहो वैकुण्ठादिवित्यतिः । वैकुण्ठादिषु किञ्चित् परिचरणं कु-
र्वन् तिष्ठतीत्यर्थः । आदिपदाङ्गमावपि जन्मान्तरान् चेदवशिष्टान् प्राप्नोति तदापि सेवा-
पर एव भवतीति ज्ञापितम् । अथवा देहाध्यासस्योक्तत्वात् जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थः । पु-
ष्टिशस्य सत्त्वादग्रे यथाधिकारं पुरुषोत्तमसंबन्धो भावीति ज्ञेयम् । तदुक्तं सिद्धान्तमुक्ता-
व्यां 'उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यती'ति । यद्वा, यादृशीति पूर्ववत् । फले
त्रित्वोक्तिरहिकामुष्मिकाभिप्रायावान्तरपरमफलभिप्राया वा । वस्तुतः परमफले विहिता-
विहितभक्तयधिकारके सायुज्यभजनानन्दरूपद्विविधे एव । तथा चैकमैहिकमवान्तरफलं

सेवाफलम् टिप्पणसमेतम् ।

वा । अग्रे आमुषिकमधिकारिभेदेन द्विविधं परमफलमिति त्रैविध्यं फले । अत एव निबन्धे विहितभक्तानां सायुज्यमुक्तं, परमफलत्वेन, अविहितभक्तानां गोपिकादितुल्यानां भजनानन्दरूपमेव । फलद्वैविध्ये कारणं, सर्वात्मभावतदितरभावसाध्यपदार्थतारतम्यज्ञापनमेव । अथ कथिद्विलक्ष्यत्कलस्य द्विविधत्वे तत्प्राप्तौ चान्यत्सेवैव वा भिन्नप्रकारा कारणमस्त्वति वदति चेत्, तत्राहुः अलौकिकस्येति । इदं फलत्रयमप्यलौकिकं भवति, अतस्तद्वगवैव दीयते चेत् प्राप्यते, नान्यथा । तत्रैकं प्रथमं फलमिह लोके एव भवति, इतरे त्वमुत्र । तत्राग्रिमफलद्वयस्य प्रयेकं सूचकम् । ऐहिकफलेपि द्वैविध्यमाहुः आद्य इति । आद्यः सिध्येत्, मनोरथश्च सिध्येत् । अयमर्थः । यस्य सायुज्यं भावि स आद्यो मुख्यः भक्तिमार्गीयसकलसाधनसंपन्नो भवति । यस्य पुनः साक्षाच्छ्रीपुरुषोत्तमसंबन्धिमुख्यरसानुभवो भावी तस्य संन्यासनिर्णयोक्तप्रकारकातिविरहजवैकल्यादिसर्वाहिता परमार्तिरूपधिकारसंपत्तिर्भवति । अत्पूर्व इति पाठे अल्पस्तुच्छो दास इति यावत् । तथाच माहात्म्यपूर्वकेवलदासभावयुक्तो भवतीत्यर्थः । अग्रे पूर्ववत् । एवमवान्तरफलद्वयं निरूप्य अग्रिमपरमफलद्वयमाहुः फलं सायुज्यं वा पुरुषोत्तमस्य । अधिकारः सेवैपयिकेद्दो वैकुण्ठादिषु वा । अत्र वैकुण्ठपदं लोकवेदप्रसिद्ध्यभिग्रायेण । वस्तुतस्तु ब्रह्मात्मके स्वधामनि । तथाच ‘यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः’ इति श्रुतिनिरूपिते परमपदे मुख्याधिकाररूपसाक्षाद्वजनानन्दानुभवयोग्यस्वरूपावासिरूपः । सिध्येदिति सर्वत्रानुषङ्गः । आदिपदात् यत्रैव साक्षात् पुष्टिपुरुषोत्तमसांनिध्यं तत्रैव सेवां कुर्वन् तिष्ठतीति ज्ञापितं भवति । यद्वा । आद्य इति । आदिपदेन अग्रिमफलाधिकरणकस्थित्यपेक्षया प्राथमिकं सद्योनुभूयमानं जन्मोच्यते । तत्सम्बन्धीयो मनोरथः यथाधिकारमग्रिमफलविषयकाभिलाषरूपः स सिध्यतीत्यर्थः । पाठान्तरे तु पूर्वार्थवत् । इममेव सर्वमर्थमनुसन्धाय टीकायामुक्तमलौकिकसामर्थ्यमिति । सायुज्यप्रापकं भक्तिमार्गीयसाधनसम्पत्तिरूपं स्वरूपप्रापकं तद्रससहिष्णुतारूपं चेति । अत्र साधनफलयोः सम्पत्तौ कालकर्मादयो नियामका भविष्यतीत्याशङ्कायामाहुः न कालोऽत्रेति । सर्वोपजीवत्वात् काल एवोक्तः । तेन भगवदिच्छाव्यतिरिक्तः कोऽपि न नियामक इत्युक्तं भवति । तर्ह्यत्र स्वच्छंदचारित्वं भविष्यतीत्याशङ्क्य तन्निरासपूर्वकं सावधानतया स्थितिज्ञापनाय मध्ये अन्तरायोत्पत्तिमाहुः उद्ग्रेग इति । तस्य विवरणं सेवायामित्यारभ्य भोगो वेत्यन्तम् । एतत्रितयमपि वाधकमस्ति । यथा तदनुत्पत्तिर्भवति तथा यतनीयमित्याशयः । ननु उद्ग्रेगप्रतिवन्धभोगाः क्रमेण मनोजन्यत्वात् दैवागतत्वात् क्षुदादिनिवर्तकत्वाचाशक्यपरिहारास्ते कथं त्यक्तव्या इत्याशङ्कायां त्यागप्रकारमाहुरये बाधकानां परित्याग इति । तटीका त्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्य इति । सिद्धाश्रेत् त्यक्तुमशक्या एव । अतस्तस्याधकवस्तुनां त्यागे तदनुत्पत्तिर्भवतीत्यर्थः । अथ तेषु प्रयेकं त्या-

सेवाफलम् इत्पणसमेतम् ।

ज्यात्याज्यभेदेन द्विविध्यमस्तीति सामान्यतो वदन्तः प्रथमं त्याज्यवस्तुस्वरूपमाहुः अ-
कर्तव्यमिति । व्याकृतिः भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्ध इत्यारभ्य विवेक इत्यन्ता । अर्थस्तु
यत्कार्यं सर्वथा भगवान् कर्तुं नेच्छति तत्र यावद्वुद्धिवलोदयं जीवैः दृष्टादृष्टोपायैः प्रयत्ने कृतेषि
प्रतिबन्धराहित्यपूर्वकं तत्कार्यं न सिध्यति, तदा भगवत्कृतोऽयं प्रतिबन्धोऽयमित्यवधेयः ।
तदा भगवान् फलं न दास्यतीति मन्तव्यम् । तदा अन्या तदनन्तरं कृता या सेवा सा
व्यर्था । यतः फलशून्या । तदा किं कर्तव्यं तेनेति प्रश्ने उच्यते । तदायं परिदृश्यमानो
मलक्षणो वा जीव आसुर इति मनसि निर्धार्यं ज्ञानमार्गेण वेदोक्तेन स्थेयम्, तत्र मयेयान्
प्रयासः कृतस्तथापि किमिति न स सिद्धिं प्राप्त इतिरूपखेदाभावाय हरिः सर्वं निजेच्छ-
यैव करोति करिष्यति अकार्षीदित्येवं विवेकः कर्तव्यं इत्यर्थः । अत्रासुरत्वमावेशजन्यं
ज्ञेयम् । अन्यथा सहजासुरस्य ज्ञानाद्यनधिकारित्वेन श्रीमदाचार्यास्तस्य कर्तव्यत्वं
नोपदिशेयुः । तेनासुरत्वं आवेशिसहजभेदेन द्विविधं ज्ञेयम् । द्वितीयमग्रे वक्ष्यन्ति
द्वितीयेत्यनेन । अन्यथा पूर्वं विवेकः साधनं मतं इत्युक्तम्, अग्रे सर्वथा चिन्ता
त्याज्येति वक्ष्यते तेनान्योन्यं विरुद्धवाक्यकथनेन वदद्व्याघातः प्रसञ्जेत । तथा च स-
र्वथा भगवान् यत्कर्तुं नेच्छति तस्याचार्योक्तसंकेतैर्भगवदीयद्वारा वा यथा तत्त्वनिर्धारो
भवति तथा कृत्वा सर्वथा असाध्यत्वे ज्ञाते तदुपकम एव न कार्यः, किन्तु विवेकपूर्वकं
स्थेयमित्यर्थः । अथ त्याज्यात्याज्यभेदान् तत्स्वरूपाणि च विविष्य प्रकटमाहुः भोगे-
प्येकमित्यादि तृतीये बाधकं गृहमित्यन्तेन । तद्वाख्यानं भोगो द्विविध इत्या-
रभ्य आग्रन्थपरिसमाप्ति । अर्थस्तु भोगप्रतिबन्धौ लौकिकालौकिकभेदेन साधारणभगव-
त्कृतभेदेन च प्रत्येकं द्विविधौ । तत्र लौकिको भोगः स्वच्छन्दतया यथेष्टं सर्वेन्द्रियसंतर्प-
णादिरूपः । स सर्वथा त्याज्यः । तदुक्तं श्रीमदाचार्यैः ‘स्वयमिन्द्रियकार्याणि’, ‘विषया-
कान्तदेहाना’मित्यादिवाक्यैः । साधारणप्रतिबन्धस्तु त्रैवर्गिकायासासक्त्यादिरूपः, सोपि
तथा । एतस्य भगवद्भर्मापेक्षयातिनिर्बलत्वेन सेवाद्यासक्तस्य वृथा कालक्षेपजनकत्वमस्ति ।
तदुक्तं ‘तावत्कर्माणि कुर्वाति’ ‘मत्कर्म कुर्वतां पूंसा’मित्यादिवाक्यैः । ननु तहिं
धर्मादिशास्त्रमयवैयर्थ्यं सादिति चेत् । न । यतो बुद्ध्येत्युक्तं टीकायाम् । लोकसंग्रहा-
र्थकरणाभिप्रायेण । तदेव गीतायामुक्तं ‘सक्ताः कर्मण्यविद्वांस’ इति । अन्यथा तत्त्वनियत-
कारणकमेव फलं सात्, नैतन्मार्गीयम् । अथालौकिकभोगस्तु वस्तुमात्रस्य भगवदुप-
योगे तदयोग्यत्वे च जाते तद्विप्रसादत्वेन स्वोपयोगादिरूपः, स न त्याज्यः । यतः स
भोगः फलानां मध्ये प्रथमफलेऽलौकिकसामर्थ्यरूपे प्रविशति, तदङ्गतां प्राप्नोति । काय-
वाक्यानःशोधकत्वात्, स्वर्धमत्वाच्च । तदुक्तं ‘त्वयोपभुक्तस्वगन्वे’त्यादिवाक्यैः । ‘यत्क-
रोपि यदश्वासि’ ‘कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा’ इत्यादिभिर्भोगस्य यथाकथञ्चित् कर्तव्य-
ताप्युक्ता । द्वितीयो भगवत्कृतप्रतिबन्धः, स स्वरूपतः फलतश्च पूर्वमुपपादितः । नन्व-

निषिद्धसुखत्यागी पशुरेवेति न्यायेन साधारणो भोगः किमर्थं त्यक्तव्यः, तत्राहुः स्वविद्वेति । अस्य टीका सविद्वत्वादादिप्रतिवन्धेत्यन्ता । अर्थः सविद्वत्वात् बहून्तरायवत्त्वात् तत्रापि स्वरूपतः कालतत्र स्वल्पत्वात् धातकोयं त्याज्य एवेत्यर्थः । तथाच साधारणभोगभगवत्कृतप्रतिवन्धौ प्रसद्य फलाभावजनकौ । यतस्तौ मतौ संमतौ न, प्रतिबन्धकत्वात् । अथवा मतौ प्रतिबन्धकत्वेन संमताविवर्यर्थः । तत्र तयोराद्यः स्वसाध्यत्वात् त्याज्य एव । इतरो साध्यत्वात् मर्यादामार्गेण स्थित्वा सोढव्य इति । पूर्वं यदुक्तं तत् 'प्रवृत्तिं च निवृत्तिं चे' त्यादिभगवद्वाक्यैः सहजासुरेषु मर्यादामार्गोपि याथातथ्येन न सिध्यतीति ज्ञानस्थित्यभावेत्याभासेनानूद्य तेषां कर्तव्यमाहुः द्वितीयेति । द्वितीये बाधके भगवत्कृतप्रतिवन्धे, अथवा द्वितीये आसुरत्वे साहजिके जाते फलविषयिणी चिन्ता साधनान्वेषणं न कर्तव्यम् । यतः फलं तस्यैतन्मार्गीयं न भवत्येव । तर्हि तस्य किं भवतीति प्रश्ने आहुः संसारेति । तस्याविद्यकोऽहंममात्मकः संसार एव भवति, अग्रेपि तदनुसारेणैव फलम्, नान्यदपीत्यर्थः । नन्वन्त्यबाधकद्वये द्विरूपत्वं विविच्योक्तं नत्वादिनैतत्कृतः इत्यत्राहुः नत्वाद्य इति । तद्वीका आद्य इति । आद्यो यः फलस्याभावो यस्मादिति फलाभावः प्रतिवन्ध उद्देश इति यावत् । स यद्यपि साहजिकदुःसङ्गकृतमेदेन द्विविधेस्ति तद्वशात्तत्र चित्तशुद्ध्यभावेन कदाचित् स्वधर्मत्यागनिन्दादिकमपि भवति, तथापि द्वैविध्येपि भगवान् सर्वात्मना फलं नैव संपादयतीति न, किन्तु किञ्चिन्नयनाधिकं भवत्येव । अतस्त्र भगवतोऽदातृत्वं फलविषयकं नास्ति, किन्त्वग्रिमजन्मान्तरेषु फलमुक्तमं मध्यमं वा भवत्येवेत्यर्थः । तदेवोक्तं निबन्धे 'अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणातथा । नरके न भवेत्यातः किन्तु हीनेषु जायते । पूर्वं संस्कारतस्तत्र भजन्मुच्येत जन्मभिरिति । तर्हि सद्यस्तस्य किं भवतीत्याकांक्षायामाहुस्तदेति । तदा ततुवित्तजा सेवा आधिदैविकी न भवति । यस्यां कदा कदाचित् साक्षात्स्वरूपानुभवः सर्वदा तत्सङ्गमार्थं परमार्तिश्च नियता तादृशी साम्रांत न भवतीत्यर्थः । अथ लौकिकभोगत्यागप्रकारमाहुः तृतीय इति । तद्वाकृतिभोगाभाव इति । गृहे लक्ते तदधीनत्वात् सोपि त्यक्तो भवतीत्यर्थः । अथ अवश्येत्याद्यवशिष्टमूलब्याख्या श्रीमदाचार्यकृता न लभ्यत इति तद्वाख्यायते । इयं सेवा सदा अवश्या जीवकृत्यसाध्येति भावनीया । अयमाश्रयोऽत्र । तस्याः कृतौ स्वस्य कर्तुत्वाभिमाने जाते कृताप्यकृतप्राया भवतीति भगवत्येव सर्वं भारं निक्षिप्य तदिच्छयैव सर्वं सम्पद्यत इति निश्चिल तत्परतया स्थेयमिति । तदुक्तं 'अशक्ये वा सुशक्ये वे' त्यादिवाक्यैः । एतदन्यप्रकारा भावना मनोप्रमरूपा । यद्वा । इयं सेवा सदा अवश्या, जीवकृत्यसाध्या भाव्या च, भावसम्बन्धिनी तत्प्रधाना च ज्ञेयेति शेषः । एतस्मादन्यजीवसाध्यत्वविध्यधीनत्वज्ञानं मनसो भ्रमः । इति संक्षिप्य सेवास्वरूपमापातत उक्तम् । एवं स्वरूपमुक्तत्वा तस्या एतत्प्रकारेणैव ज्ञानं कर्तव्यतां चाज्ञापयन्ति तदीयैरिति । अत्राप्रस्तुतत्वेन प्रतीय-

सेवाफलम् विवृतिप्रकाशसहितम् ।

मानोप्यपिशब्द एतत्प्रकारकज्ञानविशिष्टत्वमाक्षिपति । तथा चैवं ज्ञानपौर्णेरपि तन्मदुक्तमेव कार्यम्, नान्यदित्यर्थः । नन्वन्त्यमार्गद्वये यथोक्तकरणं युक्तं, लोकवेदानुसारित्वात्, न तु शुद्धपूष्टै, लोकवेदातीतत्वात् । अतस्तत्र यथोक्तकरणं नोपदिश्यत इति चेत्, तत्राहुः खुष्टाविति । एवकारेण विचारान्तराभावपूर्वकमवश्यकर्तव्यत्वं सूच्यते । तथा च पुष्टिमार्गे एतदुक्ताचरणे विलम्बो न कार्यः । यतस्तत्र मार्गाचार्यप्राधान्यमेवोक्तव्यः, तदेव च निर्वहति । तथाकरणेनैव भगवान् प्रसीदति, नान्यथा । अतस्तादृशैस्तदुक्तकरणे सर्वथा विलम्बो न कार्यः । न तु पूर्वं यदुक्तं भगवत्कृतप्रतिबन्धसंभवे तत् सोद्धा स्थेयमिति, तत्र युक्तम्, यतस्तपोऽनशनदेहभिघातादिभिराग्रहे क्रियमाणे देवव्रतादेरिवासापि प्रतिज्ञायालनं भगवान् करोत्येवेति चेत्, तत्राहुः गुणेति । गुणानां सत्त्वादीनां क्षेमेऽतिक्रान्तमर्यादत्वे जाते अर्थात् गुणाधिक्येन क्रोधमदमात्सर्यादिविकारसंभवेपि स्वाभाविकं लक्ष्यत्वं अदुक्तमेव कार्यमित्यर्थः । दर्शनमालोचनज्ञानं दृष्ट्वा कर्तव्यमित्यर्थः । तत्र प्रमाणं भेदं दुक्तमेव कार्यमित्यर्थः । पूर्वं यदाक्षिण्यं तत्सर्वं सगुणभावद्वक्तुक्त्वम्, मदीयास्तु निर्गुणभावा इति त्वं दुक्तमेव विधेयम् । तत्राज्ञानमन्यथज्ञानं च वारयन्ति कुस्त्रिरिति । अत्र मदुक्तौ या कुष्टिर्हेतुवादादिरूपद्वयेत स वै निश्चयेन ऋम एव । श्रीमदाचार्योपदिष्टप्रकारोऽप्यु यत्प्राणान्तरान्वेषणं तद्वरूपमेवेति दिक् ।

इति श्रीसेवाफलटिप्पणम् ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

सेवाफलम् विवृतिप्रकाशसहितम् ।

प्रणम्य पुष्टिमार्गीयं ससूतुं वल्मीं प्रभुम् । सेवाफलस्य विवृतिप्रकाशः क्रियते मया ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्याः पुष्टिमार्गीयदैवजीवानां मानसीसेवासिद्धावज्ज्ञभूतं फलत्रयं प्रतिबधकत्रयं तदभावं च प्रतिपादयन्ति सेवायां फलत्रयमिति । मानसीसेवायामज्ज्ञभूतं तत्त्वविचर्जसेवासाध्यं फलत्रयम् । अलौकिकसामर्थ्यं सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परतारूपमेकं फलम् । सायुज्यं सह युनक्तीति सयुक्तं, सयुजो भावः सायुज्यम्, व्यसनभावानन्तरं देहनाशकेन विगाढभावेनान्यस्फूर्तिराहित्यपूर्वकं भगवता सह योगः द्वितीयं फलम् । सेवोपयोगिदेहो वैकुण्ठादिषु । यथा वैकुण्ठव्रजादिषु साक्षात् सेवोपयोगिदेहस्था देहो मानसीसेवायामधिकाररूपस्तृतीयं फलम् । एतत्फलत्रयमेव सार्धश्लोकेन प्रतिपादयन्ति यादृशीति । यादृक्प्रकारिका मानसी सेवा 'ता नाविद' न्नियादिवाक्यैर्भगवता प्रोक्ता तत्सिद्धावज्ज्ञभूतं येन विना यज्ञं संभवति तत्तद्वज्ज्ञमेतादशमलौकिक-

सामर्थ्यरूपं फलमुच्यते । यतो हि निश्चितम् । अलौकिकसामर्थ्यस्य दाने सति ततुवित्तजा-
सेवाप्रारम्भे जातो यो मनोरथः ममानया सेवया मानसीसेवा सिध्यत्वेवंरूपः स सिध्येत्,
अत इदं फलमङ्गभूतमुच्यते । अथवा सायुज्यं फलमङ्गभूतमुच्यते । अथवा साक्षात्सेवोपयो-
ग्यधिकाररूपदेहोङ्गभूतं फलमुच्यते । यत एत्योरपि दाने प्रथमं जातो मनोरथः सिध्येत्,
नान्यथा । तस्मादेतयोरपि मानसीसेवायामङ्गभूतत्वम् । अस्मिन् फलत्रये कालो न नियामकः
संपादको न भवति । यतः पुष्टिमार्गीयदैवजीवे मानसीसेवार्थं भगवदुत्पादितमेवैतत्फलत्रयम् ।

एवं मानसीसेवायामङ्गभूतं फलत्रयमुपपाद्य मानसीसेवायां प्रतिबन्धकत्रयमुप-
पादयन्ति सेवायां प्रतिबन्धकत्रयम् । तदेव विशदयन्ति उद्घेग इति । मानसी-
सेवायां तु उद्घेगः वाधकं भवेत् । अथवा प्रतिबन्धः वाधकं भवेत् । भोगो वा वाधकं
भवेत् । एवं वाधकत्रयं सेवायां प्रतिबन्धकत्रयम् । तुशब्दोन्यव्यावृत्त्यर्थम् । वाधकानां
परित्याग इति । वाधकत्रयाणां साधनपरित्यागः कर्तव्यः । भोगो द्विविधः । लौकि-
कोऽलौकिकश्च । द्विविधेषि भोगे एकं लौकिकभोगरूपं वाधकं तथा त्याज्यम् । अपरं
द्वितीयमलौकिकभोगस्वरूपं निष्पत्यहूँ निर्विघ्नं भगवतैव निर्वाहात् । स अलौकिकभो-
गस्तु महान् भोगः सदा निरन्तरं सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परतारूपः । फलत्रयाणां मध्ये
प्रथमे फलेऽलौकिकसामर्थ्यरूपे प्रविशति । अतो न लकुं योग्यः । प्रतिबन्धोपि द्विविधः ।
साधारणो भगवत्कृतश्च । तत्र प्रतिबन्धद्वये आद्यः साधारणः बुद्ध्या उपायेन त्याज्यः ।
भगवत्कृतश्चेत् प्रतिबन्धस्तदा भगवान् फलं न दास्यतीति मन्तव्यम् । तदेवाहुः अक-
र्तव्यमिति । भगवतो जीवकर्तुकं भजनं कर्तुमयोग्यं चेत्तदा सर्वप्रकारेण गतिर्नहि ।
फलं नेति निश्चयः । यदा भगवत्कृतप्रतिबन्धः सर्वथा निवारयितुमयोग्यस्तदा तत्प्रति-
बन्धनिवारणार्थं कृता या अन्यदेवतासेवा सापि व्यर्था । अन्यफलदातृणामपि देवानां
भगवदधीनानां भगवत्कृतप्रतिबन्धानिवारकत्वात् । किञ्च, यदा भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तदा
आसुरोयं जीव इति निर्धारः । अयं जीवो दैवः पुष्टिमार्गीयजीववत् सेवादिना प्रती-
यमानोप्यासुर इति निर्धारः । दैवजीवे भगवत्कृतप्रतिबन्धासंभवात् । ननु यदा भक्ति-
मार्गीयभजने भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तदा शोकाभावाय तेन किं कार्यमित्याकांक्षायामाहुः
यथा वेति । वेत्यनादरे । यथा येन प्रकारेण वेदान्तश्रवणादिना अन्येनापि येन केन-
चित्प्रकारेण तत्त्वनिर्धारः स्वरूपनिर्धारो भवति तेन प्रकारेण तस्य विवेकः साधनं संमतम् ।
विवेकस्वरूपं तदेव विवृतं तदा ज्ञानमार्गेण ख्यातव्यम्, शोकाभावायेति विवेकः । यदा
भक्तिमार्गीयभजने भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तदा शोकाभावाय ज्ञानमार्गेण मया ख्यातव्यमिति
विवेकरूपं साधनम् । साधारणो भोगः कथं त्यक्तव्य इत्याकांक्षायामाहुः सविघ्नोल्पो
घातकः स्यादिति । सविघ्नत्वादल्पत्वाद्वाविघातकत्वात् साधारणो भोगस्त्याज्यः ।
घलवेतौ सदा मतौ । एतौ साधारणप्रतिबन्धसाधारणभोगरूपौ सदाप्रतिबन्धकौ संमतावत-

सेवाफलम् विवृतिप्रकाशसहितम् ।

स्त्याज्यौ । द्वितीय इति । द्वितीयो भगवत्कृतप्रतिबन्धस्तस्मिन् सति ज्ञानमार्गेणापि स्थित-
संभवे चिन्ता भवति । तदभावार्थमाहुः द्वितीय इति । ज्ञानमार्गेणापि स्थितौ भगवत्कृ-
तप्रतिबन्धे सर्वथा चिन्ता लाज्या । संसारनिश्चयात् । सर्वत्र भगवत्कृतप्रतिबन्धादयं जीव-
आसुर इत्यस्य संसार एव भवति, नतूद्धर इति निर्धारात् सर्वथा चिन्ता लाज्या । भगव-
त्कृतप्रतिबन्धस्य ज्ञापकमाहुः नन्वाद्य इति । नन्विति विरोधोक्तौ । दैवजीवे सर्वेन्द्रियाणां
भगवत्परत्वं, तेन तत्कृता सेवा आधिदैविकी, आधिदैविको भगवान् तत्संबन्धिनी भवति ।
आसुरजीवे भगवत्कृतप्रतिबन्धादाद्यफलाभावे सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परत्वाभावे सति तत्र
भगवतः फलदातृत्वं नास्ति । तदा तत्कृता सेवा नाधिदैविकी भगवत्संबन्धिनी न भवती-
त्वुक्तं भवति । तस्य प्रपञ्चासक्तत्वात् । तृतीय इति । ननु तृतीये-भोगाभावे बाधकं
गृहम् । भोगाभावस्तदैव सिध्यति यदा गृहपरित्यागः । अवश्येयमिति । इयं फलत्रयी
प्रतिबन्धकाभावत्रयी अवश्या, न स्वंशक्या । तथापि भाव्या विचारणीया । मम फलत्रयं
भवतु, प्रतिबन्धकाभावत्रयं भवतु, एवं विचारणीया । फलत्रयप्रतिबन्धकाभावत्रयाभ्याम-
न्यत् सर्वं फलभावनं प्रतिबन्धकभावनं स्वान्तर्भान्तिरित्यर्थः । ननु पुष्टिमार्गीयाणां किमर्थं
भावनं, तं विनैव फलसिद्धेरित्याशंकायामाहुः तदीयैरिति । पुष्टिमार्गीयैरप्येतद्भावनं का-
र्यम् । एतद्भावने शीघ्रं फलं भवल्यतस्तेरपि भावनं कार्यम् । ननु सत्त्वादिप्राकृतगुणकृतचित्त-
श्लोभे सति कथं भावनं कार्यं तत्राहुः गुणक्षोभेषीति । चित्तस्य गुणत्रयकृतक्षो-
भेषीतदेव फलप्रतिबन्धकत्रयप्रासिनिवृत्तिभावनं तन्निवारणे साधनरूपं द्रष्टव्यम् । एत-
द्भावनयैव गुणत्रयक्षोभोपि नश्यतीति मे मतिः । एवंप्रकारिका मम बुद्धिः । कुसुष्टिरिति ।
अत्रैतद्भावनकृतगुणत्रयक्षोभनिवारणे काचित् कुसुष्टिरेतद्भावनयैव गुणत्रयकृतक्षोभो नश्य-
तीति कथं, गुणत्रयकृतक्षोभनिवारणे साधनान्तराण्यपि भविष्यन्तीत्येवंरूपानुपपत्तिरुत्पद्यते
चेत्, निश्चयेन स वै भ्रमः । स्वान्तर्भान्तिः । अत्र न काप्यनुपपत्तिरिति दिक् ।

इति श्रीसेवाफलविवृतिप्रकाशः ।

परिशिष्टम् ।

४७म्	पङ्क्तिः	पाठः	पाठान्तरम् ।
५	३९	सद्विषयकः	सिद्धिविषयकः
६	८	दर्शनसेवायाम्	दर्शने सेवायाम्
६	२२	अलौकिकसाधन	अलौकिकभोगसाधन
७	५	द्विविष इत्यनन्तरम्, लौकिकोऽलौकिकश्च । तत्र लौकिकस्त्याज्य	एव । प्रतिबन्धो द्विविधो ।
८	२५	द्रवादस्य	द्रवश्चा
१९	३	प्रयत्नसम्भवेन ।	प्रयत्नासम्भवेन ।
२२	१९	तदैयर्थ्य-	तदैयर्थ्य-

श्रीवल्लभगोख्यामिनां टीकाया मुद्रणानन्तरं प्रभुकृपयास्माभिस्तेषां टीकायाः द्वितीया प्रतिः प्राप्ता । सा टीका श्रीवल्लभगोख्यामिभिः उन्निखिता, इति प्रतिभाति । तन्मध्ये तैः प्रथमटीकापेक्षया केषु केषु स्थलेषु किञ्चिदधिकं लिखितम्, तदत्र वाचकानां जिज्ञासा-तृप्यथं ग्रन्थरक्षणार्थं चावतार्थते ।

पृष्ठ २३, पङ्क्ति १२, सर्वाभोग्यसुधानन्तरमिदमधिकं वाचनीयम्—‘फलरूपापीयं भगवता साधनतामापादितेति वेणुर्गीते निरूपितमतोऽलौकिकत्वम् ।’

पृष्ठ २३, पङ्क्ति २४, सेवोपयोगिदेहो—इत्यस्यानन्तरं ‘इति यस्य देहस्य सेवायामेवोपयोगः, अन्यदावयवा अप्रकटा एव स इत्यर्थः । यत्र स्वरूपानन्ददानम्, तत्र फलव्रयमपि, यत्र धर्मभूतानन्ददानम्, स्वयमप्रधानीभूय, तत्र फलद्वयम्, यत्र स्वप्राधान्येन धर्मभूतानन्ददानम्, तत्र सेवोपयोगिदेहमात्रादानमिति ज्ञेयम्’ इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २३, पङ्क्ति २७, लभन्ते—इत्यस्यानन्तरं ‘इमान्येव फलरूपात्मनिवेदनसख्य-दासानि ज्ञेयानि’ इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति ३, भोगः—इत्यस्यानन्तरं ‘भगवदुपयोगिवस्तुपरतायाः प्रति-बन्धकत्वाभावादत्र यर्थम्बुजाक्षेतिश्लोकव्याख्यातः सर्वथा भगवन्तमप्रपन्नः अन्यपदार्थैः ज्ञेयः । अप्रपन्नोननुगतो भगवदनुपयोगीति यावत् । नवरत्ने चित्तोद्वेगमित्यस्याभासे चित्तस्य पुत्रादिपरता उद्गगपदार्थैः निरूपितः । अन्यपरतेतियावत् । तज्ज्यायेन त्रयमपीदं ज्ञेयम्’ इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति ५, मूलार्थः—इत्यस्यानन्तरं ‘तत्र द्वयं साक्षात्द्वाधकं प्रतिबन्ध-रूपम्, एकं च तदाधारस्य साधनस्य वाधेन वाधकमिति भेदो ज्ञेयः । सामर्थ्यस्य आधकथनेन सामर्थ्योत्पत्तेः पूर्वमेतत्सम्भवे सामर्थ्यं नोत्पद्यतेति सिद्धमेवेति भावः । नवरत्ने

तथानिरूपणात्रिवेदनपदार्थनाशाभावेषि तद्वाधस्तु सादिति तुशब्दः । तेन जन्मान्तर-
व्यवधानं भवतीति निर्बन्धे निरूपितमिति भावः । सामर्थ्यवाधश्च तदेतुभूताभ्यासवाधेन
सेवानन्यस्ता भवतीत्यर्थः ।' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति ७, लौकिकभोगानाम्—इत्यस्यानन्तरं 'वाधकत्वात्तसाधनपरि-
लागः कर्तव्यः । मनोदेहेन्द्रियाणि च भगवदसम्बन्धिषु न प्रवर्तनीयानि । तथा सति तेषां
तत्परता भवति 'विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्ञत' इति वाक्यादिति भावः । साधन-
परित्यागं विवृण्वतो' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति १२, भोगः—इत्यस्यानन्तरं 'लौकिकस्त्वाज्य इति । सिद्धान्त-
रहस्योक्तप्रकरेण यथासम्भवं भगवदुपयोगं सम्पाद्य भोगः कर्तव्य इत्यर्थः । प्रतिबन्ध
इति । श्रवणकीर्तनादिना हरिश्चेष्टदयं निविशते तदा पूजा सर्वदा निर्वहति । एवं जाते
ततः कार्यान्तरवशाज्ञाता तनोरन्यपरता साधारणः प्रतिबन्धः । क्रियमाणेषि श्रवणकीर्त-
नादौ हरिश्चेत्त निविशेत्तदाभ्यासो न भवति । तेन जाता तनोरन्यपरता या स भगव-
द्वृतप्रतिबन्धः ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति १३, विभावनीत्यर्थः—इत्यस्यानन्तरं 'बुद्धिर्वा तत्र न स्थाप-
नीया । यत्करणेषि तदनुचिन्तनं न कर्तव्यमित्यर्थः । अलौकिकभोगो न त्याज्य इत्या-
शयेनाहुः अलौकिकेति' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति २०, प्रतिबन्धः—इत्यस्यानन्तरं 'श्रुत्वस्य गता भक्तिः कुर्वेरेण
सिद्धेति चतुर्थस्कन्धे निरूपितं तथात्राप्याशङ्क्य नेताहुः तदेति' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २४, पङ्क्ति २२, वोध्यम्—इत्यस्यानन्तरं 'ननु दुरदृष्टनाशनार्थं कात्यायनी-
पूजेति कात्यायनीपदनिरूप्तौ सुवोधिन्यां निरूपितम्, दुरदृष्टस्य भगवत्कृतप्रतिबन्धत्वं च
तत्रैव निरूपितम् । यदि भगवदिच्छयैवेति । स्वेच्छामप्येतदनुगुणां करिष्यतीति च ।
तथा च कथमन्यसेवावैयर्थ्यमित्यत आहुरयमिति । लीलास्येषु रसविशेषानुभवार्थं भगवता
प्रतिबन्धः सम्पाद्यते न त्वासुरत्वं तेषु । आधुनिकोयं त्वासुर एव भगवता प्रतिबन्धयुक्तः
क्रियते, तदा तु फलाभावनिश्चयात् साधनवैयर्थ्यमिति भावः ।' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ २५, पङ्क्ति १७, वाधकत्वाभावात्—इत्यस्यानन्तरं 'विद्यमानमप्यदृष्टं तस्य
दुर्बलम् । अत एव प्रारब्धभोजनार्थं प्रभुश्चेद्विलम्बत इत्युक्तम् । लोकवेदस्यास्थं हरिनं
करिष्यतीति चोक्तम् ।' इत्यधिकम् ।

पृष्ठ	३२	पङ्क्ति	११	द्वाद	हठात्
"	३२	"	२८	सा	स
"	९५	"	२१	विवरणे	वरणे

